

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_196097

UNIVERSAL
LIBRARY

पुष्टिमार्गीय ग्रंथमाला पुष्प १ लें.

पुष्टिमार्गीय-सिद्धांत-रत्नहार.

(DOCTRINES OF PUSTIMARGA).

लेखक

कृष्णदास नथभाई शाह.

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् ।

एको देवो देवकीपुत्र एव ॥

मंत्रोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि ।

कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥

—श्रीमद्वल्लभाचार्याः

मुंबई इ.स. १९३५]

प्रथमावृत्ति

[१ क.मत १ रूप्य

शुद्धिमागीय ग्रंथमाला-कार्यालय

मोठें मंदीर, भुलेश्वर,

मुंबई नं. २

सर्व हक लेखकानें आपल्या स्वाधीन ठेविले आहेत.

मुद्रक

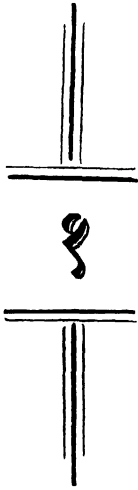
नरहरि माधवराव यंदे

इंद्रप्रकाश छापखाना, नं. ३८०, अकुरद्वार, मुंबई नं. २

षुष्टिमागीय-

सिद्धांत-

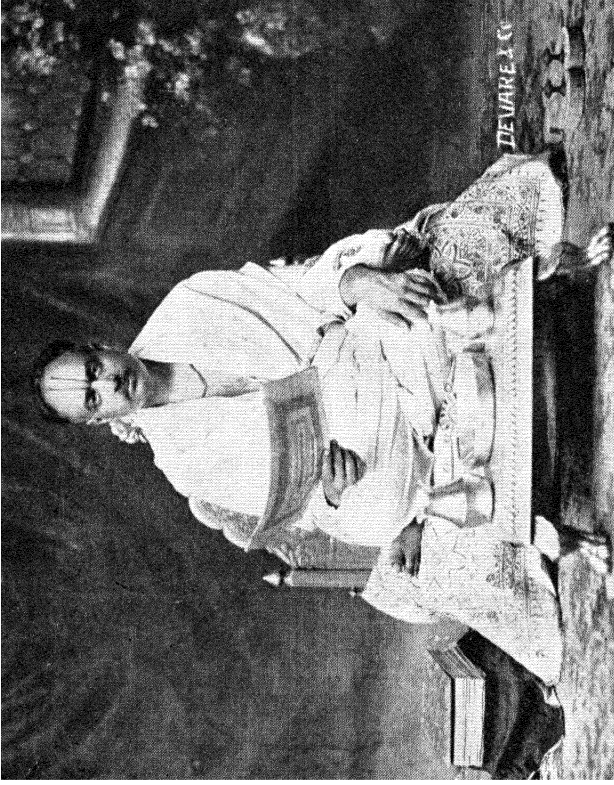
रत्नहार

लेखकः—

क. न. शाह

जगद्गुरु श्रीमत् बल्लभाचार्य

श्रीगोस्वामिकुलकौस्तुभ पूज्यपाद गोस्वामी श्री १०८ श्रीगोकुलनाथजी महाराज, मुंबई.

अर्पणपत्रिका

जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्यवंशावतंस
पूज्यपाद गोस्वामी श्री १०८
श्रीगोकुलनाथजी महाराज

यांस

त्याच्या ठायीं वसत असलेली आदर्शभूतशुचिता.
स्निग्धवृत्ति, सौजन्य, औदार्य, अलौकिक-
विद्वत्ता व प्रभुप्रेमपरायणता इत्यादि
अनेक सद्गुणावर लुब्ध होऊन
हा रत्नहार त्यांच्या पवित्र
सेवेत सादर समर्पण.

हृदय

महाराष्ट्रांत वल्लभसंप्रदायी वैष्णववर्गाची मंख्या फार मोठी आहे. ते जातीने गुजराती असले तरी त्यांची भाषा मराठी बनली आहे. तेव्हां त्यांच्या हातांत या संप्रदायाच्या सिद्धांतज्ञानाचे एकादें पुस्तक मी मराठी भाषेत लिहून द्यावें अशी इच्छा माझे चहाते श्रीयुत वल्लभदास चुनीलाल पुणेकर यांनी मजजवळ प्रदर्शित केली, व त्यांनी मला तसें ग्रंथ-साहाय्यहि पुरविलें; परंतु या संवेला मी योग्य आहे कीं नाहीं याची मला शंका आहे. तरीपण हें पुण्याचें वाण हातचें दवडूं नये असा निश्चय करून पुष्टिमार्गीय सिद्धांताचें विवेचन करण्याचा हा यथामति अल्प प्रयत्न केला आहे. पुष्टिमार्गीय वाङ्मय विपुल आहे; परंतु कित्येक संकुचित मनाच्या सांप्रदायिक विद्वानांनीं आपल्या-जवळच तें वाङ्मय वर्षानुवर्षे राखून ठेविलें. त्याचा प्रसार केला नाहीं. यामुळे महाराष्ट्र त्यापासून अज्ञात राहिला. माझ्या अल्पज्ञाना-प्रमाणें मराठी भाषेत लिहिलेले हें माझे पहिलेंच पुस्तक होय. या माझ्या लिखाणानें जर पुढे कोणास या संप्रदायावर सुंदर ग्रंथ निर्माण करण्याची चालना मिळाली तर माझ्या श्रमाचें श्रेय मला मिळालें असे मी समजेन. कारण माझ्यापेक्षां विद्वत्तेनें, ज्ञानानें व अनुभवानें अधिक असें समर्थ पुरुष या महाराष्ट्रांत विद्यमान आहेत. ही महाराष्ट्रभूमि म्हणजे आध्यात्मिक ज्ञानज्योति प्रकटविणारी विश्वबंध साधु-संतांची व महर्षींची जन्मदात्री माता ! तिच्या प्राज्ञांत ज्ञानाचें

अखंड सत्र ज्ञानेश्वरापासून आजतागायत चालू आहे. तेव्हां या संप्रदायाकडे जर एकाद्या विद्वानाचें लक्ष गेलें तर हा एक विश्व-व्यापी धर्म बनल्याशिवाय खास राहाणार नाही, असा प्रस्तुत लेखकाचा आत्मविश्वास आहे.

आज विजयादशमीच्या सुमुहूर्तीवर वाचकांच्या हातांत हें पुस्तक देतांना लेखकाला आनंद वाटतो. परंतु त्या अगोदर ज्या ज्या मित्रांच्या व थोर विद्वान् मंडळीच्या साहाय्यानें, प्रेरणेनें व प्रोत्साहनांन आज हें पुस्तक प्रकाशांत येऊं शकलें त्यांचे आभार मानलें पाहिजे.

या बाबतींत प्रथम उल्लेख श्रीयुत वल्लभदास चुनीलाल पुणेकर यांचा केला पाहिजे. कारण त्यांनीं जर मला हें पुस्तक लिहिण्याची प्रेरणा केली नसती, तर आजचा हा आभार मानण्याचा सुयोगच आला नसता. याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे.

दुसरा उल्लेख या संप्रदायाचे सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रीयुत् हरिकृष्ण शास्त्री 'शुद्धाद्वैतविशारद' 'शुद्धाद्वैतालंकार' यांचा केला पाहिजे. त्यांनीं या पुस्तकाची हस्तलिखित-प्रत वाचून जो संतोष व्यक्त केला, व ज्या अमोल सूचना केल्या त्याबद्दल मी त्यांचें अंतःकरणपूर्वक आभार मानतो.

सर्वापेक्षां विशेष उपकार मला श्रीगोस्वामिकुलकौस्तुभ पूज्यपाद गोस्वामी श्री १०८ श्रीगोकुलनाथजी महाराज यांचे मानले पाहिजे. त्यांच्या कृपाप्रसादानेंच हें पुस्तक प्रकाशांत येऊं शकलें. त्यांनीं माझ्या नम्र विनंतीला मान देऊन स्वतःचें पुनित नांव व छायाचित्र या पुस्तकांत दाखल करण्याची अनुज्ञा दिली, त्याबद्दल मी 'त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे.

हे प्रास्तविक पर्ण करण्याच्या अगोदर मला वे. शा. सं. गजानन शंभु साधलेशास्त्री यांनी या पुस्तकांत लिहिलेली श्रुति-स्मृति-पुराणांतील प्रमाणवचनें त्यांच्या मूलरथ श्लोकांसह तपासून दिली व इंदुप्रकाश छापखान्याचे मालक श्रीयुत यंदेशेटजी व त्यांच्या साहाय्य-कारी मंडळींनी जी तत्परता दर्शविली त्याबद्दल मी या सर्वांचे हार्दिक आभार मानतो, तसेंच माझे सन्मित्र श्रीयुत नटवरलाल शंकरलाल यांनी मला या पुस्तकांच्या लेखनासंबंधी ज्या योग्य सूचना केल्या व अनेक प्रकारे मला साहाय्य केले, त्याबद्दल त्यांचा साभार उल्लेख केल्याशिवाय मला रहावत नाही.

आधारभूत ग्रंथाची यादी सोबत जोडली आहे. त्यांच्या कैत्यांचाहि मी अत्यंत ऋणी आहे.

पूर्ण काळजी घेऊन सुद्धां या पुस्तकांत कांहीं मुद्रणदोष राहिले आहेत, ते सहृदय वाचक सुधारून वाचतील अशी माझी त्यांना मन्न विनंती आहे.

पुंष्टिमार्गाचा प्रवास करित असतांना जी सिद्धांतरत्ने सांपडलीं त्यांचा हार गुंफून तो मी रसिक वाचकांस सादर करित आहे. माझ्या अल्पबुद्धीला शक्य असा अति अल्प प्रयत्न हा पुंष्टिमार्गीय सिद्धांत रत्नांचा हार गुंफण्यांत केला आहे. तो कितपत सुंदर गुंफला गेला हे रसिक वाचकवृंदच सांगतील.

ता. ७-१०-३५.

विजयादशमी शके १८५७.

मोठे मंदिर, भुलेश्वर,

•मुंबई नं. २.

आपला,

नम्र सेवक,

कृष्णदास नथूभाई शाह.

आधारभूत ग्रंथ.

- संस्कृतः**— (१) अणुभाष्य (२) तत्त्वदीपनिबन्ध (३) सुबोधिनी.
(४) षोडशग्रंथ (५) अष्टाक्षरनिरूपणम्—श्रीविठ्ठलनाथजी.
(६) स्वमार्गीयशरणसमर्पणसेवादिनिरूपणम्— व
(७) पुष्टिमार्गलक्षणानि—श्रीहरिरायजी.
- मराठीः**— (८) गीतारहस्य (९) महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास—
श्री. पेंडसे. (१०) गोमांतक शुद्धीचा इतिहास—श्री.
मसूरकर महाराज.
- गुजरातीः**—(११) श्रीब्रह्मचरित्र—श्री. परेख. (१२) पुष्टिभक्ति-
सुधा मासिक—तंत्री प्रो.मगनलालशास्त्रीजी. (१३)
शुद्धाद्वैत भक्तिमार्तंड मासिक—तंत्री श्री. वसंतराम
शास्त्रीजी. (१४) शुद्धाद्वैत तत्त्वज्ञान भा. १—श्री.
पटवारीजा (१५) आत्मनिवेदन अने लायबल
समीक्षा केसनी श्री. पटवारीजी (१६) पुष्टिमार्गो-
पदेशका भा. १—२ श्री. चिमनलाल शास्त्रीजी.

अनुक्रमणिका.

रत्न	विषय	पृष्ठ
१ लें	पुष्टिमार्गाचा ओनामा	१-१३
२ रें	शरणमंत्र	१४-२३
३ रें	आत्मनिवेदन	२४-६५
४ र्थे	असमर्पितवस्तुत्याग	६६-७०
५ वें	अन्याश्रयत्याग	७१-८४
६ वें	सेवाधर्म	८५-१०३
७ वें	पुष्टिभक्ति	१०४-११८

सांक्षिप्त चिह्नांचा खुलासा.

अ. प्र.	अंतःकरणप्रबोध.
ऋ.	ऋग्वेद
केनो.	केनोपनिषत्
गा. पं.	गाथापंचक
गी.	भगवद्गीता
गी. र.	गीतारहस्य
गो. शु. इ.	गोमांतक शुद्धीचा इतिहास
त. दी. नि. स. नि. प्र.	तत्त्वार्थदीपनिबंध सर्वनिर्णय प्रकरण
त. दी. नि. शा. प्र.	तत्त्वार्थदीपनिबंध शास्त्रार्थ प्रकरण
तृ. स्कं. सु.	तृतीय स्कंध सुबोधिनी
तै. उ.	तैत्तिरीयोपनिषत्
नि. ल.	निरोधलक्षण
दशमस्कंध पू. ता. फ. प्र. सुबोधिनी	दशमस्कंध पूर्वाध तामस फलप्रकरण सुबोधिनी
पु. म.	पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद
ब्रह्मविद्यो.	ब्रह्मविद्योपनिषत्
बृ. उ.	बृहदारण्यकोपनिषत्
भ. ह. नि.	भक्तिहेतुनिर्णय
भा. किंवा भाग	श्रीमद्भागवत
म. अश्व	श्रीमन्महाभारत अश्वपर्व
मनु.	मनुस्मृति
म. शा.	श्रीमन्महाभारत शांतिपर्व

म. सां. इ.
मुक्तिको.
मु. उ.
मै. श्यु.

वि. धै. आ.
वे. सू.
शां. सू.
श्वे. उ. किंवा श्वेताश्वो.
स. नि. प्र.

स. स्तो.
सि. मु.
सि. र.

महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास
मुक्तिकोपनिषत्
मुंडकोपनिषत्
मैत्र्युपनिषत् किंवा मैत्रायण्यु
पनिषत्

विवेकधैर्याश्रय
वेदान्तसूत्रे
शाङ्कित्यसूत्रे
श्वेताश्वरोपनिषत्
सर्वनिर्णय प्रकरण (तत्त्वार्थ-
दीपनिबंध)

सर्वोत्तमस्तोत्र
सिद्धांतमुक्तावली.
सिद्धांतरहस्य.

षुष्टिमागीयसिद्धांतरत्नहार

पुष्टिमार्गीय-सिद्धान्तरत्नहार

रत्न १ ले

पुष्टिमार्गाचा ओनामा.

(१) ईश्वरप्राप्ति हेंच हिंदुधर्माचें अंतिमसाध्य होय—

या जगांत मनुष्य सुखप्राप्तीसाठी जीवापाड धडपड करीत असतो, व त्यांतच तो मग्न असतो; परंतु त्याला समाधानकारक सुख लाभत नाही; त्याचें दुःख नाहीसें होत नाही. तेव्हां ' खरे सुख कोणतें असावें, जें मिळविल्यानं संसारांतील पुनः पुनः जनन-मरणाच्या क्लेशदायक फेज्यांतून प्राणी मुक्त होईल ? ' असा हा प्रश्न साहजिकच विचारी मनुष्याच्या मनांत घोळत असतो, यासाठीच आमच्या ऋषिवर्यांनी जन्म-जन्मांतरींचीं हजारों वर्षे या प्रश्नाचा विचार करण्यांत घालविलीं. ऐहिक ऐश्वर्य त्यांना परिपूर्ण मिळालें होतें; पण त्यामुळें उन्मत्त न होतां त्यांनीं आपल्या दृष्टि अंतर्मुख केल्या, व ' मनुष्याचें अंतिम साध्य काय असावें ? ' या प्रश्नाचें उत्तर शोधून काढून निर्भयपणें व आत्मविश्वासानें उपनिषदांच्या द्वारा तें लोकापुढें मांडून, जगांतील अद्वितीय तत्त्वज्ञान जन्मास आणलें.

“ जगांतील आत्यंतिक दुःखाची निवृत्ति होऊन शाश्वत सुखशांति साध्य करून घेण्यासाठी परमात्मप्राप्तीविना अन्य उपाय नाही, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ” (श्वेताश्वो. ३।८+६।१५)
‘ ज्याच्या प्राप्तीपलीकडे अन्य कोणताहि लाभ असूं शकत नाही;—

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । ” (गी. ६-२२)
 “ ज्याचें सान्निध्य प्राप्त झाल्यावर कितीहि दुःखपरंपरांचा वर्षाव झाला
 तरी चित्त कंपायमान होऊं शकत नाहीं,—यस्मिन् स्थितो न
 दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते । ” (गी. ६-२२) “ ज्या पदाला
 गेलें असतां प्राणी पुनरपि परत येत नाहीं, तें परमस्थान माझें आहे
 —यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । ” (गी. १५-६) त्या
 परमपदाची प्राप्ति हेंच हिंदुधर्माचें अंतिम साध्य होय, व हेंच पर-
 मावधीचें शाश्वत सुख होय. अशा सुखाला वेद ‘ श्रेयः ’ शब्दानें
 संबोधितात. “ एतदर्थं शास्त्रांत कर्म, भक्ति व ज्ञान हे तीन उपाय सुच-
 विले आहेत. याखेरीज श्रेयस्साधनासाठीं अन्य कोणताहि उपाय
 नाही. ” असें भागवताच्या एकादशस्कंधांत भगवान् श्रीकृष्णांनीं
 उद्धवाला उपदेशिलें आहे.

जसें एकाद्या सुंदर उद्यानांत एकाद्या आम्रवृक्षावर एकच मधुर
 व परिपक्व असें रसाळ फळ आलें असावें, व तें मिळविण्यासाठीं
 अनेक मनुष्यें, कोणी या शाखेनें तर कोणी त्या शाखेनें त्या फळाच्या
 समीप जाऊन त्याच्या रसाचा आस्वाद मिळविण्याचा आटोकाट
 प्रयत्न करीत असतात. त्या आम्रफळाची प्राप्ति व्हावी हेंच
 जसें सर्वांचें ध्येय असतें, त्याप्रमाणें “ रसो वै सः, यं लब्ध्वा-
 ऽऽनन्दी भवति ” या श्रुत्युक्तीप्रमाणें भगवान् उपर्युक्त फलस्वरूपी
 आहे, व तत्प्राप्त्यर्थं हिंदुधर्मांतर्गत अनेक संप्रदायरूप शाखाद्वारा
 तत्पदप्राप्तीची उत्कट इच्छा धरणारे मनुष्य प्रयत्न करीत असतात.
 ज्याला जसें सुगम व सोपें होईल, त्याप्रमाणें तो त्या शाखेनें
 (संप्रदायानें) वर चढून तें भगवत्स्वरूपि आम्रफल प्राप्त करून
 घेत असतो. म्हणून ते कर्म, भक्ति व ज्ञान, या मार्गांनीं आपआपल्या
 परीनें अंतिम शिखर गांठण्याचा प्रयत्न करीत असतात.

भक्त्याऽहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम् ।

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्रुपाकानपि सम्भवात्॥ (भा. ११-१४-२१)

भगवान् म्हणतात—“हे उद्धवा ! मी आस्तिक्यबुद्धीने व केवळ भक्तीनेच वश होतो. फक्त माझी तीव्र भक्तीच मला साध्य करू शकते. मग तो चांडालादि हीनकुळांत जन्मला असला तरी माझी भक्तीच त्याला पवित्र करते.” असें भागवतादि ग्रंथांतून भक्तिमार्गाचें श्रेष्ठत्व गाइलें आहे; परंतु देशकाल—परिस्थित्यनुरूप कधीं ज्ञानाला तर कधीं भक्तीला आणि कधीं कर्मांचाच महत्त्व प्राप्त झालेलें दिसून येतें, व त्याप्रमाणें प्रत्येक आचार्यवर्यांनीं आपले सिद्धांत प्रतिपादन केले; परंतु यावरून केवळ वल्लभाचार्यांनींच खरे सिद्धांत जगासमोर मांडले. इतर पंथीयांचे सिद्धांत खोटे असें म्हणणें योग्य होणार नाही. हा केवळ सांप्रदायिक आग्रह आहे. हिंदुधर्मांत अनेक पंथांचा सुकाळ असून त्यांच्या तत्त्वज्ञानांत आणि सिद्धांतांत थोडासा फरक असला तरी परस्परांविषयीं वैमनस्य येण्यासारखें बिलकुल कारण नाही. उलट परमताबद्दल सहिष्णुताच दाखविली आहे. शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निंबार्काचार्य आणि वल्लभाचार्य, यांनीं परमतांचें खंडन केलें आहे खरें; परंतु त्यांत द्वेषानें इतर आचार्यांचें दोषाविष्करण केलेलें आढळून येत नाही. हे सर्व आचार्य एकाच धर्मनिर्णयावर आलेले आहेत.

जगांत जर अत्यंत प्रभावशाली व ओजस्वी तत्त्वज्ञानाची परमोच्च सीमा गांठणारा धर्म असेल तर तो वेदांतावर अधिष्ठित असलेला हिंदुधर्मच होय. वरील आचार्यांचे अनुभव जरी भिन्न भिन्न असले तरी निर्णय व फल एकच; ते हें कीं, या धर्माचें ध्येय ईश्वरप्राप्ति करून घेणें हें होय.

वरील सर्व आचार्यांमध्ये श्रीवल्लभाचार्य हे शेवटचे आचार्य होत. यांनीं या सर्वांच्या वाक्याचें व संप्रदायाचें सूक्ष्म परिशीलन केलें

व सर्व भाष्यांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांना असे आढळून आले की, या “प्रत्येक संप्रदायाने ईश्वरप्राप्ति होणे शक्य असले तरी कष्टसाध्य आहे; तेव्हा आपण वेदांतावरच अधिष्ठित असलेली अन्य शाखा शोधून काढिली पाहिजे; जेणेकरून ती शाखा सर्वास आपले ध्येय गाठण्यास सुलभ जाईल.” खरोखर या सर्व आचार्यांनी प्राणिमात्राच्या कल्याणार्थ अति परिश्रम करून जे मार्ग शोधून काढिले त्याबद्दल त्यांच्या उपकारांचे कधीहि विस्मरण होणार नाही; परंतु भारतीय तत्त्वसृष्टीत इतर आचार्यांपेक्षा श्रीवल्लभाचार्यांनी शोधन केलेला मार्ग कसा त्रिकालाबाधित, उच्चतम, लाभदायक व ईश्वरप्राप्ति होण्यास सोपा आहे, हे दर्शविण्याचा येथे अल्प प्रयत्न करण्यांत आलेला आहे.

श्रीमद्वल्लभाचार्य आपल्या तत्त्वार्थदीपनिबंधाच्या सर्वनिर्णय प्रकरणांत आज्ञा करितात की—

वर्णाश्रमवतां धर्मे मुख्ये नष्टे छलेन तु ।

क्रियमाणे न धर्मः स्यादतस्तस्मान्न मोचनम् ॥

(त. दी. नि.) स. नि. प्र. का. २२१.

अर्थात् “वर्णाश्रमांचे आचरण करणाऱ्यांचा मुख्य धर्म नष्ट झाला आहे व जो हल्लीं नाममात्रानेच अस्तित्वांत आहे, तो जर आपण छलाने, जबराने किंवा कपटाने आचरणांत आणू, तर ते धर्माचरण होणार नाही, व त्यापासून जीवाला मुक्ति मिळणे असंभवनीय आहे.” या कारिकेच्या प्रकाशांत ते म्हणतातः—

‘यज्ञवेदादीनां कालवशादसाधकत्वं ज्ञातं तदाऽयं मार्गो भगवता कथितः । तेनेदानीं नान्यो मार्गः फलाय ।’

(पृ. ४१० विद्याविलास प्रेस—मुद्रित)

या कलिकालामुळे वेदाध्ययन व वेदोक्त पद्धतीने यज्ञादिककर्म करणे अत्यंत कठीण व तीं यथासांग न झाल्यास फलसिद्धिहि

होणें अशक्य असा अनुभव येतो, म्हणून प्रभूनें स्वयं हा मार्ग कथन केला आहे. हल्लीं अभीष्ट फलप्राप्तीसाठीं या मार्गाखेरीज अन्य कोणताहि मार्ग नाही; कारण “ कलियुगांत इतर मार्गांनीं फलप्राप्ति होत असली तरी ती अत्यंत कष्टसाध्य आहे.

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ” ॥१७॥
(वि. धै. आ.).

तसेंच या कलियुगांत वेदोक्त कर्म करणें पण अशक्य झालें आहे. त्या कर्माचें आचरण इतकें कडक असतें कीं, यज्ञयागांत यत्किंचित् जर चूक झाली तर तें कर्म फलरूप होऊं शकत नाहीं. अशा परिस्थितींत मानव जातीवर परम कृपा करून आपल्याला शरण जाण्याचा व आपल्या कृपेची प्रार्थना करण्याचा, हा मार्ग भगवंतांनीं स्वयं कथन केला.

(२) प्रभुकृपेची प्रार्थना:—

भक्तिमार्ग सर्वापेक्षां सरल व सोपा धर्म खरा, परंतु तोसुद्धां या कलियुगांत आचरणें कठीण झालें आहे व ती भक्ति केवळ त्याच्या अनुग्रहानेंच-कृपेनेंच-लभ्य आहे, ‘तदनुग्रहैकलभ्यां भक्तिम्’ (भ. ह. नि.) असें श्रीवल्लभाचार्याचें म्हणणें आहे; कारण कोणताहि मार्ग असला तरी प्रभूचे ठिकाणीं एकाप्र चित्त लावणें व वासनाक्षय करणें हें आवश्यक आहे, पण तें अत्यंत अवघड कार्य आहे. तें साध्य करून घेण्यास ईश्वरी कृपेचीच प्रार्थना करावयास हवी. त्याचा अनुग्रह झाल्याशिवाय हें संसारदुःख नाहीसें होत नाहीं. यांदून जर सुटका करून घ्यावयाची असेल तर भगवत्कृपेचाच मार्ग स्वीकारणें आवश्यक आहे. त्याच्या कृपेखेरीज सर्व व्यर्थ होय. मनुष्य संकट-समयीं त्याच्या कृपेचीच आराधना करितो. तो कितीहि ज्ञानी असो कर्मयोगी असो वा संन्यासी असो, शेवटीं त्याला प्रभुकृपेचीच

आराधना करावी लागते. वेदांत सुद्धां त्या कृपेची प्राप्ति होण्याकरितांच प्रभूची आराधना किंवा प्रार्थना करण्यांत आलेली आहे. एवढेंच नाही; परंतु प्रभुकृपेनेच या चराचर सृष्टीचा कार्यक्रम चालला आहे. “ प्रसादाद् ब्रह्मणस्तस्य विष्णोरद्भुतकर्मणः । (ब्रह्मविद्यो. २) अर्थात् अद्भुत लीला करणाऱ्या श्रीकृष्णाच्या अनुग्रहानेंच सर्व होत आहे.” तसेंच “ योगैश्वर्यच कैवल्यं जायते यत्प्रसादात् । ष्याच्या कृपाप्रसादानें ज्यांत योगांचें ऐश्वर्य साठविलें आहे अशा मोक्षाची प्राप्ति होते.” असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

त्याचप्रमाणें गीतेंत अठराव्या अध्यायांत भगवान् श्रीकृष्ण म्हणतात:—“मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् । (गी. १८।५६) माझ्या अनुग्रहानें शाश्वत व अव्यय स्थान (मोक्षपद) त्याला प्राप्त होतें.” “मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । (१८-५८) अर्जुना, माझ्या ठायीं चित्त स्थिर ठेविलेंस म्हणजे तूं माझ्या अनुग्रहानें सर्व संकटें तरून जाशील, असें भगवंतांनीं अर्जुनास उद्देशून सर्वांस अभय वचन दिलें आहे. तसेंच भागवतांतून जे भगवदनुग्रहाची महत्ता दर्शवितात असे ‘मदनुग्रहीत’ ‘मदनुग्रह’ वगैरे अनेक शब्द उद्धृत करितां येतील.

केवळ आपल्या वेद, उपनिषद्, गीता व भागवत इत्यादि सामर्थ्यावान् धर्मग्रंथांतून परब्रह्म परमेश्वराची कृपाप्रार्थना करण्यांत आली आहे असें नाही. इतरहि सर्व धर्मग्रंथांतून प्रभुकृपेची प्रार्थना केलेली आढळते. म्हणून श्रीवल्लभाचार्यांनीं आपल्या संप्रदायांत प्रभुकृपाप्राप्तीला विशेष प्राधान्य दिलें आहे. “ कृपा हि सर्वतोऽधिका... (दशमस्कंध पू. ता. फ. प्र. सुबोधिनी अ. २६ पृ ४३ पं १३) प्रभूची कृपा सर्वापेक्षां अधिक आहे.”

सारांश, ईश्वरानुग्रहाखेरीज, त्याच्या सहानुभूतीखेरीज, त्याच्या कृपेखेरीज, त्याच्या पुष्टिखेरीज त्याची प्राप्ति होणें व शाश्वत सुख मिळणें शक्य नाही. कोणतेंहि कार्य फलीभूत होण्यास ईश्वराचें साहाय्य

किंवा पुष्टि ही पाहिजेच. हें एकवेळां ठरल्यानंतर श्रीवल्लभाचार्यांनीं आपल्या मार्गाची मुहूर्तमेढ प्रभुकृपेच्या शुद्ध पायावर रोविली; म्हणून त्यांच्या या मार्गाला 'पुष्टिमार्ग' असें म्हणतात.

(३) पुष्टिमार्ग म्हणजे काय ?

'पुष्टिमार्ग' यांतील 'पुष्टि' शब्द 'पुष्-पोषणें' या धातूपासून झालेला आहे. भागवतांत पोषणाचा अर्थ "पोषणं तदनुग्रहः" (भा. २-१०-४) अनुग्रह किंवा कृपा असा करण्यांत आलेला आहे. म्हणून पुष्टीचे पर्याय शब्द 'अनुग्रह' किंवा 'कृपा' हे होत.

पुष्टिशब्दाचा असा साधा व उदात्त अर्थ होत असतां पुष्टिमार्गाच्या आक्षेपकांनीं याचा अगदी विपरीत अर्थ करून ठेविला आहे. ते म्हणतात—या मार्गातील कित्येक महाराजांचें व त्यांच्या अनुयायांचे विलास पाहतां 'पुष्टि' म्हणजे शरीराचें पोषण, खाणें, पिणें, पुष्ट होणें, चैन करणें व अनेक सुंदर स्त्रियांबरोबर यथेच्छ भोगविलास करणें, हाच अर्थ करणें योग्य आहे; म्हणून याला पुष्टिमार्ग म्हणतात; "तथापि त्यांचें हें म्हणणें व्यक्तिगत दोषाला उद्देशून आहे. तेऱ्हां या विपरीत अर्थाचें खापर या संप्रदायाच्या माथ्यावर कोणी फोडूं लागलें तर तें सयुक्तिक होणार नाहीं; कारण, हा व्यक्तिगत दोष आहे. तो धर्मतत्त्वाचा दोष नसून त्या तत्त्वाच्या वास्तविक स्वरूपाचा विसर पडलेल्या किंवा पाडलेल्या त्या धर्माच्या अनुयायांचा आहे. अशी वस्तुस्थिति असतां, कांहीं पंथानुयायांत 'आपलाच पंथ खरा' असा अभिनिवेश किंवा दुराग्रह उत्पन्न होतो, व त्याबरोबर इतरांचा दीर्घद्वेष व मत्सर करण्याची प्रवृत्ति बळावते. या पंथाभिनिवेशानें व मनोबुद्धीच्या क्षुद्र संकोचितपणामुळेंच, परमताबद्दल 'असहिष्णुता' हा रोग मनुष्यास जडतो आणि त्या रोगाच्या लहरींतच वाटेळ तसे अनर्थोत्पातमूलक अर्थ करून इतर संप्रदायांना कमी लेखण्याचा सतत प्रयत्न चालू असतो." (गो. शु. इ.)

‘पुष्टि’ म्हणजे खाणें, पिणें व मजा मारणें यांतच जर श्रीवृद्धभाचार्यांनीं परम कल्याण मानलें असतें, तर त्यांनीं खुशाल एकादा भव्य राजवाडा बांधला असता व राजाप्रमाणें राजवैभव भोगलें असतें. इतके ते ऐश्वर्यसंपन्न होते. मग पुष्टिमार्गाचा प्रचार करण्याची त्यांना जरूर भासली नसती. असें जर असतें तर त्यांनीं आपल्या त. दी. नि. शास्त्रार्थ प्रकरणांत—

“ वैराग्यं सांख्ययोगौ च तपो भक्तिश्च केशवे ॥

पंचपर्वेति विद्येयं यया विद्वान् (विमुच्यते) हरिं विशेत् ॥४९॥

(त. दी. नि. शा. प्र.)

“ विद्वानांत वैराग्य, सांख्य, योग, तप व केशवाची भक्ति हीं विद्येचीं पंच पर्वे आहेत. हिलाच पञ्चपर्वी विद्या म्हणतात. या विद्येनें विद्वान् श्रीहरिंत लीन होतो. ” असें कां सांगितलें असतें ? तसेंच त्यांच्या संन्यासनिर्णय, सुबोधिनी आदि ग्रंथांतून विषयांचा त्यागच त्यांनीं दर्शविला आहे. “ विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः ॥६॥ (संन्यास निर्णय) ज्यांचे देह व प्राण विषयांनीं व्याप्त झाले आहेत, त्यांच्यांत दुःखहरणशील परात्पर श्रीहरीचा आवेश सर्वथा होत नाही. ” ते सुबोधिनींत आज्ञा करितात कीं— “ कामादीनामशिथिलत्वे भक्तिर्नोत्पत्स्यते । जोपर्यंत कामादि दोष शिथिल होत नाहीत तोपर्यंत भगवद्भक्ति उत्पन्न होत नाही. ” कामानें चित्त विषयाविष्ट होतें. “ विषयाविष्टचित्तानां विष्णवावेशः सुदूरतः । विषयाविष्ट म्हणजे कामलोद्वप पुरुषापासून विष्णुभगवान् दूर रहात असतात; ” म्हणून त्यांनीं आपल्या मार्गांत कामाला स्थानच दिलेलें नाही. वास्तविक कामविषयक गोष्टीचा कोठेंहि निर्देश केलेला नाही. ठिकठिकाणीं त्यापासून दूर रहाण्याचाच उपदेश केलेला आढळून येतो.

तेव्हां ज्या आक्षेपकाना या संप्रदायांत विषयासक्तीचे ढग आढळतात; त्यांचें हें पाहाणें भ्रांतिमूलक व द्वेषप्रेरित आहे. व अशा भ्रांतिमय टीकाधारें ज्यांना या संप्रदायाचा गंध सुद्धां नाहीं, असे परस्थ पाश्चात्य विद्वान् पुष्टिमार्गाचा अर्थ विपरीत करतील यांत त्यांचा तरी दोष तो कोणता ?

जेम्स हेस्टिंग्ज साहेब आपल्या ग्रंथांत म्हणतात कीं—“ His followers are the Epicureans of the East, and frankly avow their belief that the ideal life consists in social enjoyment ’ (*pustimarga*, ‘the primrose path of dalliance.’) rather than in solitude and self-mortification (“ Encyclopaedia of Religion and Ethics ” edited by James Hastings Volume No 6 P. 705) [वल्लभाचार्यांचे अनुयायी हे पूर्वेकडील “एपीक्यूरियन” ऊर्फ सुखात्मवादीच होत. ते उघडपणें असें म्हणतात कीं, जीविताचें ध्येय सुखासीनता हेंच होय. पुष्टिमार्ग हा एकांतवास आणि आत्मत्याग यांचा मार्ग नसून तो देहाचे भोग भोगण्याचाच मार्ग आहे.]

परंतु मॉनियर बुइल्यम साहेब पुष्टिमार्गाच्या अर्थाचा उल्लेख करितांना खालील प्रमाणें म्हणतात:—Vallabha’s view of the vaishnavas’ creed has been called Pusti-marga, the way of eating, drinking and enjoying oneself. But in real fact he simply discountenanced asceticism as a mode of commending man to God. He maintained that worship of the diety ought not to be accompanied with fasting and self-mortification, because every individual soul was a portion of the supreme soul, and every man ought to reverence therefore,

and even foster, his own body which contained it ("Branism and Hinduism" by Monier Williams p.135) [वल्लभाचार्यांच्या वैष्णवपंथाला पुष्टिमार्ग म्हणजे खाणें, पिणें आणि मजा मारण्याचा मार्ग असें म्हणतात; पण त्यांनीं खरोखर सांगितले आहे तें एवढेंच कीं, मनुष्य आणि देव यांचें ऐक्य होण्याला संन्यासमार्ग त्याज्य आहे. उपासतापास, आणि आत्मत्याग, यांचा देवाच्या भक्तीशीं संबंध जोडणें योग्य नाहीं, असें त्यांनीं प्रतिपादन केले आहे; कारण प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश असल्यामुळे, तो अंश ज्या देहांत वास्तव्य करतो त्या आपल्या देहाला पवित्र मानून त्याचें पोषण करणें हेंच प्रत्येकाचें कर्तव्य आहे.]

वस्तुतः हा पुष्टिमार्ग भोगत्रिलासासाठी रचलेला नसून वैराग्याचें, पण वैराग्य जो विरहरस त्या रसावर रचलेला आहे. पंडित गड्डूला-लजी आपल्या ग्रंथांत—

“त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं” (ऋग्वेद ७-५९-१२) त्रिकालज्ञ किंवा (त्रि अंब कं) तीन प्रकारचें संरक्षण करणाऱ्या, सर्वांचें पोषण करणाऱ्या व (सुगन्धिं) ज्याचा यशोरूप सुगंध सर्वत्र पसरला आहे त्या ईश्वराचें आम्ही सर्व मिळून (यजामहे) पूजन करित आहोंत.” या श्रुतिवाक्यावर टीका करितांना ते ‘पुष्टि’ शब्दाचा खालील प्रमाणें अर्थ करतात: —

“ पुष्टीति पुष्टिमार्गाख्यसम्प्रदायस्य सर्वत्र प्रवर्तनेन वृद्धि-कर्तारम् । अत्रापि हेतुः—त्र्यम्बकमिति । अर्थात् त्रिकालज्ञमिति । न चात्र पुष्टिशब्देन शरीरादिपोषणं ग्राह्यम् ।”-(सत्सिद्धान्त.मार्तंड पृ. १८२.) अर्थात् पुष्टि म्हणजे स्थूल शरीराचें पोषण नसून पूर्ण पुरुषोत्तमाचा अनुग्रह, व हा अनुग्रह ज्या मार्गांत होतो त्या मार्गाला

पुष्टिमार्ग असें म्हणतात. किंवा ज्या संप्रदायांत जीवाचें सर्वश्रेय्य भगवदनुग्रहानेंच होतें त्याचें नांव **पुष्टिसंप्रदाय** ! ”

तसेंच तेराव्या शतकांत झालेल्या बोपदेवानें भागवतावर लिहिलेल्या ‘हरिलीला’ या ग्रंथांत पुष्टिशब्द ‘प्रभुकृपा’ या अर्थीच योजिला आहे. ‘षष्ठ एकोनविंशत्या पुष्टिः सानुग्रहो हरेः ।’ भागवताच्या सहाव्या स्कंधांत एकोणिसाव्या अध्यायाच्या टीकेच्या प्रारंभी श्रीधराचार्यांनीं भगवंताच्या अनुग्रहरूप पुष्टीचें वर्णन आलेलें आहे.

आतां श्रीवल्लभाचार्यांनीं आपल्या ग्रंथांतून ‘पुष्टि’ शब्द कोणत्या अर्थानें वापरला तें पाहूं—

(१) कृष्णानुग्रहरूपा हि पुष्टिः (त. दी. नि.)

श्रीकृष्णाचा अनुग्रह संपादन करणें हीच पुष्टि होय.

(२) अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः॥१८॥(सि.मु.)

पुष्टिमार्गांत प्रभूचा अनुग्रह नियामक (Restraining, guiding) आहे.

(३) भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः॥२॥(पु.म.)

भक्तिमार्गाच्या निरूपणानें भगवदनुग्रह (पुष्टि) होतो असें निश्चित आहे.

(४) पुष्टिमार्गोऽनुग्रहैक साध्यः । (अणुभाष्य)

पुष्टिमार्ग केवळ प्रभूच्या अनुग्रहानेंच साध्य होत असतो.

(५) ममानुग्रहः फलसूचकः (त. स्कं. सु. पृ. ५३ पं१८-९)

माझा (प्रभूचा) अनुग्रह फलसूचक आहे.

‘ अनुग्रह ’ हें पुष्टिमार्गाचें मूल होय—पाया होय. या भरभक्कम पायावरच पुष्टिमार्गाची इमारत उभारली गेली आहे; व याच कार-

गास्तव डॉ. भाण्डारकरांनी ' पुष्टिमार्ग ' याचा अर्थ " The Path of Divine Grace " असा केला आहे. अशा रीतीने भगवदनुग्रहाची प्रकृता दर्शविणारा जो मार्ग, तो पुष्टिमार्ग होय. यावरून स्पष्ट होतं की, पुष्टिमार्गाचा सर्व आधार भगवंताच्या अनुग्रहावरच आहे. व ' पुष्टि ' शब्द परब्रह्म परमेश्वराच्या अनुग्रहाचीच वापरला आहे, हे आतां सिद्ध झाले. ' पुष्टिमार्ग ' हा भगवत्कृपासाध्य मार्ग आहे, म्हणून भगवत्प्राप्तीसाठी ज्या मार्गाचें अवलंबन करण्यांत येतें त्यास पुष्टिमार्ग असें म्हणतात.

गीतारहस्यांत लोकमान्य म्हणतात:-“कोणताहि संप्रदाय घेतला तरी त्याचे स्वभावतःच दोन भाग होतात. पहिला तत्त्वज्ञानाचा व दुसरा आचरणाचा. पहिल्यांत पिंडब्रह्मांडाच्या विचारांनीं परमेश्वर-स्वरूप काय निष्पन्न होतें तें सांगून, मोक्ष कशाला म्हणावें याचा शास्त्रदृष्ट्या निर्णय केलेला असतो. व दुसऱ्यांत तो मोक्ष मिळविण्यास साधन किंवा उपाय म्हणून मनुष्यानें या जगांत कसें वागलें पाहिजे याचें निरूपण असतें.” सध्यां आपणास तत्त्वज्ञानाचा विचार कर्तव्य नसून आचार व व्यवहार यांचाच विचार करावयाचा आहे. श्रीमच्छंकराचार्यांनीं केवलाद्वैतसिद्धांत जगासमोर मांडल्यानंतर श्रीरामानुजाचार्यांनीं ' विशिष्टाद्वैत ' सिद्धांताचा विस्तार केला. तदनंतर श्रीमध्वाचार्यांनीं वरील सिद्धांताचें खंडन करून ' द्वैत ' सिद्धांताचें मंडन केलें. श्रीनिंबार्काचार्यांच्या तीक्ष्ण बुद्धीस तर वरील कोणतेहि सिद्धांत पसंत पडले नाहीत, म्हणून त्यांनीं 'द्वैताद्वैत' सिद्धांताचें प्रतिपादन केलें; व यावरील सर्व आचार्यांचे सर्व निर्णय नीट लक्षपूर्वक मनन करूनहि जेव्हां श्रीवल्लभाचार्यांचें समाधान झालें नाहीं, तेव्हां त्यांनीं ' शुद्धाद्वैत ' तत्त्वज्ञानप्रणाली अनुस्यूत केली. आचारव्यवहाराचा विचार करितांना प्रत्येक मार्गाचें सूक्ष्म व मार्मिक निरीक्षण करून देशकालपरिस्थित्यनुसार त्यांचा या मार्गांत कसा

समावेश होतो, हें त्यांनी आपल्या पुष्टिमार्गात दर्शविलें. या सर्व मार्गांचा कौशल्यानें एकाच मार्गात समावेश करणें हें पांडित्याचें, अतुल चातुर्याचें व अलौकिक बुद्धीमत्तेचें काम आहे. प्रस्थानचतुष्टयांतील (वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र व भागवत यांतील) अमोल तत्त्वमौक्तिकें वेंचून व त्यांना कसलेल्या निष्णात जवाहिऱ्याप्रमाणें जनसमाजापुढें शृंगारपूर्वक मांडून त्यांनीं प्रेमानें तें लुटण्यास मुभा दिली आहे; व या पुष्टिमार्गातील सिद्धान्तरत्नांची सर्वांना पारख करतां यावी म्हणून त्यांनीं ईश्वरी अनुग्रह संपादन करण्याचा लोकांना उपदेश केला, व तो उपदेश, व ती आचारप्रणालिका, यांचा या पुस्तकाच्या पुढील सिद्धान्तरत्नांतून प्रकाश पाडण्यांत आलेला आहे.

रत्न २ रें.

शरणमंत्र.

वेदवाक्ये महावाक्यं पुराणे भारते तथा ।

श्रीमद्ब्रह्मवाक्यार्थं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥

[अष्टाक्षर निरूपण—श्रीविठ्ठलेश्वर]

श्रीमद्ब्रह्मवाचायांच्या वचनांचा अर्थ ' श्रीकृष्णः शरणं मम ' असा होतो; व हें वाक्य वेदवचनांत, पुराणांत, तसेंच महाभारतांत महावाक्य आहे.

(४) ' श्रीकृष्णः शरणं मम ' हा एक महा मंत्र होय:—

वेदकालीं आर्यलोक परमेश्वराची प्रार्थना वेदांतील मंत्रोच्चारानें करीत असत. या मंत्रावर त्यांची अढळ श्रद्धा होती. मंत्रांच्या प्रभावानें त्यांना वाटेल ती सिद्धि प्राप्त होत असे. अनुकूल पाऊस, धनधान्यांची विपुलता व अनेक प्रकारच्या सिद्धी, या सर्व गोष्टी संकटसमयीं ते मंत्रसामर्थ्यानें मिळवीत असत; परंतु कालांतरानें अनधिकारी पुरुष त्या वेदमंत्राचा उपयोग क्षुल्लक बाबींकडे करूं लागल्यामुळें, त्यांतील दिव्य तेज व दिव्य सामर्थ्य दिवसेंदिवस नष्ट होऊं लागलें. पुढें पुढें तर त्या मंत्रांचा उपयोग जारणमारणाकडे होऊं लागला; यामुळें त्या मंत्रांचें पावित्र्य व सामर्थ्य कमी कमी होऊं लागलें व त्याचें तंत्रविद्येंत रूपांतर झालें. तंत्रविद्येंत, जादुटोणे क्यैरे करण्याचीं अनेक पुस्तकें लिहिलीं गेलीं. कांहीं कालपर्यंत या तंत्रविद्येचें प्राबल्य टिकलें; परंतु लोकांना समजूं लागल्यानंतर त्यावर अविश्वास वाटूं लागला. कारण त्यांत फसवेगिरी किंवा लुच्चेगिरी यांचेंच प्राधान्य विशेष होऊन, ही विद्या हलक्या दर्जाच्या लोकांकडे आल्यामुळें

तिचा दुरुपयोग होऊं लागला. यामुळें तिचा लवकरच लोप झाला. आतां मंत्र व तंत्र या दोन्ही विद्या लुप्त होऊन 'यंत्रयुग' सुरू झालें आहे. या युगांत तर 'आत्मा वगैरे सब झूठ आहे, ईश्वर म्हणून कोणी या जगाचा नियंता नाही, जग हें स्वयंभू आहे' अशा विचारांची लाट पाश्चात्यांच्या जडवादानें पसरत आहे. या विचारांना वेळींच वेसण घालायला हवी म्हणून असा प्रयत्न श्रीवल्लभाचार्यांनीं पूर्वासुद्धां आपल्या समयीं केलेला होता. तत्कालिन समयार्थें वर्णन करितांना श्रीवल्लभाचार्य म्हणतात.—“जनता या कलियुगांत पाखंडी व खलधर्मी झाली आहे; त्यामुळें कर्मज्ञानादि मार्ग यथासांग सफल होत नाहीत. लोकांना 'कोणाचा आश्रय करावा' असा प्रश्न उद्भवला आहे. कोणत्या मार्गांनं गेलें असतां प्रभू आपलें रक्षण करील याची विवंचना त्यांस पडली आहे...” इत्यादि. कारण मुसलमान संस्कृति त्यावेळीं धुमाकूळ माजवीत होती. अशासमयीं श्रीवल्लभाचार्यांनीं जनतेस श्रीकृष्णाचा आश्रय घेण्याचा उपदेश असा केला आहे, कीं, 'या शरणागतवत्सल प्रभूला शरण जा. तोच तुमचें रक्षण करील. त्याच्याच मंत्राचें तुझी जपानुष्ठान करा. तो मंत्र म्हणजे 'श्रीकृष्णः शरणं मम' हा होय. अर्थात् 'श्रीकृष्ण म्हणजे श्रीसहित कृष्ण हा माझा शरणस्थ प्रभू आहे.' माझ्या निवाण्याचें—आरामाचें—घर आहे. माझा अखेरचा आधार व विसावा आहे.' या मंत्रांत जीं आठ अक्षरें दिसतात, त्या प्रत्येकाचा वल्लभ सांप्रदायिक ग्रंथकारांनीं सुंदर अर्थ दिला आहे; परंतु विस्तारभयास्तव आपणास खोलांत शिरण्याचें कारण नाही. सध्या वरील अर्थ घेतला व त्याप्रमाणें आपण आपली वागणूक ठेविली तरी पुरे आहे. सर्व वेदशास्त्रांतून या प्रभूलाच शरण जाण्याचा उपदेश केला आहे.

गतिंत अठराव्या अध्यायांत जो सिद्धांत प्रतिपादन करण्यांत आलेला आहे, त्यालाच श्रीवल्लभाचार्यांनीं 'अग्रपूजे' चा मान दिला

आहे. गीताशास्त्राबद्दल ते किती उच्च भावना दर्शवितात, तें पहा.—
 ‘ एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् । ’ या जगांत जर एकादें प्रधान
 शास्त्र असेल, तर तें देवकीच्या पुत्रानें म्हणजे भगवान् श्रीकृष्णांनीं
 गाइलेलें गीत होय. अर्थात् गीताशास्त्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्र आहे; व या
 शास्त्राचा शेवट भगवंतांनीं निर्गुणभक्तिमार्गांत व शरणमार्गांत केला
 आहे.—“ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। (गी. १८-६६)
 सर्व धर्म म्हणजे मोक्षप्राप्तीचीं साधनें (संपादन करण्याचा खटाटोप)
 सोडून तूं मला एकव्यालाच (परमेश्वरालाच) शरण जा. ”
 या भगवदाज्ञेला श्रीवल्लभाचार्यांनीं या मंत्रानें मान्यता दर्शविली आहे.
 गर्तेतील वचनाप्रमाणेंच या मंत्राच्या अर्थाचें वचन महानारायण
 उपनिषदांत सांपडतें.

“ हे जगत्पते कृष्ण, त्वामहं शरणं गतः । ” हे कृष्ण, मी
 तुला शरण आलों आहे. हे शब्द वरील अर्थाचेंच सूचन करितात.
 म्हणून या सांप्रदायाचा केंद्र महामंत्र ‘ श्रीकृष्णः शरणं मम ’
 हा होय.

(५) उद्देशः—

यज्ञादिक अन्य साधनें या कलियुगांत अत्यंत कष्टसाध्य असून,
 फलदायी होत नाहींत. तीं करण्यास अति कष्ट सहन करावें लागतात.
 बरें, ती केलीं तरी शाश्वत सुखाचा लाभ व चिरकाल शांति लाभत
 नाहीं. फक्त स्वर्गप्राप्ती होते. पण “ क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति
 (गी. ९-२१) स्वर्गप्राप्तीकरितां केलेलें पुण्य स्वर्गांत भोग भोगून
 झाल्यावर तें पुण्य क्षीण होतें. तेव्हां मनुष्य पुनश्च या मर्त्यलोकांत जन्म
 घेतो. ” अशा परिस्थितींत सामान्य जनतेला या सुखाचा लाभ
 मिळावा म्हणून श्रीवल्लभाचार्यांनीं या शरण मंत्राचें दातुं केलें.
 पूर्वीच्या मंत्रांतील देवता नष्ट झाल्या होत्या. त्यांत ओजशक्ति राहिली
 नाहीं. तेव्हां श्रीकृष्ण आचार्यरूपानें प्रकट होऊन त्यांनीं सकल

जनाच्या उद्धारार्थ या मंत्राचा प्रसार करविला. हा भगवन्नामाचा मंत्र जो भेटेल त्याला देण्याचा त्यांनी मपाटा चालविला. कारण, भागवतकार म्हणतात:—

ते सद्भाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम् ।

स्मृतिं स्मार्यन्तीह हरेर्नाम कलां युगे ॥

“राजन् ! या कलियुगांत भगवन्नामस्मरण जे करतात, किंवा करवितात, ते या मानवांमध्ये मोठे भाग्यवान् व कृतार्थ झाले असें मज. ”

या मंत्राचा प्रसार करतांना केवळ ‘ श्रीकृष्णः शरणं भभ ’ ‘ श्रीकृष्णः शरणं भभ ’ म्हणत स्वस्थ वसण्याचा मार्गच काय तो एक श्रेष्ठ, हें एकदेशीय मत श्रीवल्लभाचार्याना मान्य नव्हते; त्याचप्रमाणें त्यांनीं उपदेशहि केला आहे. केवळ या मंत्राचा जप केल्यानें भागत नसून त्यांच्या उपदेशाप्रमाणें तो पूर्ण कृतींत उतरला पाहिजे. केवळ या मंत्राचा जप करणारे वाचिक संन्यासी होत. या वाचिक संन्यासामुळेच हिंदुस्थानांतील वैदिक धर्महि ‘ समूलं च विनश्यति ’ होण्याची वेळ आली होती; परंतु आचार्यांनी व इतर संतमंडळींनी भागवतधर्माचें पुनर्जीवन करून तो दुष्परिणाम टाळला. टिळेमाळा करून व हातांत मोठी जपमाला घेऊन ‘ मुखांत राम व बगलेंत सुरी ’ ठेवणारे तसेच ‘ राम नाम जपना और पराया माल अपना ’ अशा दृष्टीचे भोंदू, ढोंगी साधू व संन्यासी यांचा त्यावेळीं हल्लींप्रमाणेंच सुळसुळाट झाला होता. केवळ ‘ श्रीकृष्ण हेंच माझे शरण्य आहे. ’ असें म्हटल्यानें तें शरण्य मिद्ध होत नाही. तें सर्वस्वी मनानें अंतःकरणपूर्वक व्हावयास पाहिजे. तरच या मंत्राचा उपयोग. ‘ श्रीकृष्ण माझा आश्रय आहे—रक्षक आहे ’ केवळ ही भावना जागृत ठेवावी. हाच काय तो उद्देश या मंत्राचा आहे.

हा मंत्र माधु किंवा वैरागी होण्याचा उपदेश करीत नसून केवळ आपले कार्य करीत असतांना आचार्यांच्या उपदेशाप्रमाणे प्रभूशी तादात्म्य होण्यासाठी आहे. म्हणून प्रत्येक वैष्णवाने या मंत्राचा निरंतर जप करून त्याप्रमाणे वागणूक ठेवावी.

प्रत्येकाने उत्तम भगवद्भक्त वैष्णवाकडून अगर योग्य गुरूकडून या मंत्राचा उपदेश घेऊन अर्थ समजून घ्यावा. अवैष्णवाकडून या मंत्राचे ग्रहण करू नये. कारण—“ अवैष्णवाद्गृहीत्वा तु हरि-भक्तिर्न वर्धते—अवैष्णवाप्रामून जर या मंत्राचे ग्रहण केले तर त्यायोगे हरिभक्तीची वाढ होत नाही.” पूर्वी स्वप्नद्वारामुद्धां या मंत्राचे ग्रहण करीत अमत; अमे सांप्रदायिक दाखले हल्ली उपलब्ध आहेत. दामोदरदास संभलवाले यांना प्रभूने स्वप्नांतच आज्ञा केली की, “ तुम्ही या मंत्राचे पुण्याहवाचन केल्यानंतर भगवन्नामग्रहण करा व शरणमंत्राचा जप मदोदित करा. ” या जपाचा भाव अत्यंत गूढ आहे. प्रभूचे अंतःकरणपूर्वक मनांतल्या मनांत ध्यान करावे. अंतःकरणाची शुद्धि झाल्याशिवाय अहोरात्र प्रभुभजन केले तरी त्याचा कांही उपयोग होणार नाही. दिवसा गीता भागवतादि महान् पवित्र ग्रंथ भक्तिपूर्वक वाचावे व रात्री पापकर्माला प्रवृत्त व्हावे हे अति निघ होय. अशा लोकांचे प्रभु कधीहि कल्याण करीत नाही. अशा लोकांच्या नशीबीं शेवटी नरकवासच अमतो.

(६) शरण महामंत्राचे माहात्म्यः—

हा अष्टाक्षर मंत्र आधुनिक कालांतील एक यज्ञच होय. प्राचीन काली यज्ञयाग करून देवाची उपासना करीत; परंतु आतां ते अशक्य झाले आहे. भगवंतांनी सुद्धां गीतेत “ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि (गी. १०-२५) यज्ञापैकीं मी ‘ जपयज्ञ ’ अर्थात् श्रेष्ठ यज्ञ ” असें म्हटले आहे. हे वाक्य महत्त्वाचे आहे. अनुगीतेत (म. अश्व. ४४।८)

“ यज्ञानां हुतमुत्तमम्—म्हणजे यज्ञामध्ये (अग्नीत) हवि समर्पणें करून सिद्ध होणारा यज्ञ उत्तम, ” असें म्हटलें आहे; व तेंच वैदिक कर्मकांडवाल्यांचें मत आहे; पण भक्तिमार्गांत हविर्यज्ञापेक्षां नाम-यज्ञाचें किंवा जपयज्ञाचें महत्त्व विशेष असल्यामुळे गीतेंत “ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ” हे वाक्य आलें आहे. “ दुसरें कांहीं करे वा न करे, केवळ जपानेंच ब्राह्मण सिद्धि पावतो ” असें मनूनेंहि एके टिकाणीं म्हटले आहे (२-८७) (गी. र. ७५८) कारण जेथें परमेश्वरच सर्व यज्ञांचा प्रभु व भोक्ता आहे. (गां. ९-२४; ५-२९ म. शां. ३४०) त्यालाच शरण गेलें म्हणजे सर्व इच्छित मिळवि-ल्याभारग्यें आहे, व यामुळेंच या मंत्रदायाला ‘ शरणमार्ग ’ असेंहि म्हटलेलें आहे. प्रभूच ग्वरोग्वर मोक्षरूप आहे. म्हणून मोक्षाचें माधन माध्य करावयाचे तर श्रीकृष्णाला शरण जाणे हेंच होय. भक्ति-मार्गांत प्रभूचे शरण स्वीकारताना देश, काल व परिस्थिति वाधक होत नाहीत. हा कलिकाल दोषपरिपूर्ण आहे, म्हणून यापासून अलिप्त राहावयाचें अमल्याम प्रभु म्हणतात—“ माभेकं शरणं ब्रज (गी. १८-६६) मला एकट्यालाच तूं शरण ये. ”

या संमार्गसिंधूंत मग्न झालेल्या मनुष्याला श्रीकृष्णाच्या आश्रवा-ग्वेरीज उत्तम व सुखप्रद आश्रय नाही. मग प्रभूस शरण जाणारा कोणीहि अमो, साधु अमो, वा अमाधु असो, तो एकदा अनन्यभावे प्रभूला शरण गेला की, त्या प्रभूला सर्व त्याची काळजी असते. त्याचा योगक्षेम प्रभूच चालवित असतो. या भगवच्छरणांत सर्व पूजनअर्च-नाचा समावेश होतो. शास्त्रें जाणलीं, न जाणलीं तरी मारखींच; कारण या नामाचा जप केल्यानें परमात्म्याची गति प्राप्त होते; मनुष्य संसाराच्या (जन्ममरणांच्या) बंधनांतून मुक्त होतो. म्हणून एकहि क्षण व्यर्थ न घालवितां प्रभुनामाचा जप नेहमीं करावा. या योगाने कोणत्याहि मार्गांत अडथळे येत नाहीत. किंवा मनुष्य स्वकर्तव्या-

पामन च्युत होत नाही. प्रभुकडे नेहमी ध्यान अमात्रे. प्रभु हा शरणागतवत्सल आहे. तो शरण आलेल्याचा उद्धारक आहे.

(७) एक सांप्रदायिक दृष्टांतः—

प्रभुच्या नामस्मरणाने ऐकणाराचे मुद्धा कल्याण कामे होतें. या विषयी एक सांप्रदायिक कथा सांगण्यात येते. श्रीवल्लभाचार्य आपल्या शिष्यांसमवेत अग्न्यातून जात असता ते शिष्यांना म्हणाले की, सर्वानी ' श्रीकृष्णः शरणं भव ' या मंत्राचा जप करीत करीत मार्ग आक्रमण करावा. या योगे तम्ही संकटात सापडणार नाही. असे सांगण्याचे कारण कृष्णदाम मेघन नांवाच्या शिष्यांना समजले नाही; परंतु गुरुना आज्ञा शिरमावद्य म्हणून ते नेहमी जप करीत असत. एकदा श्रीवल्लभाचार्यांनी त्यांना भोजनपात्र आणण्यास सांगितले. ते ते घेण्यास गेले असता त्यांना वाटेत वाघ दिसल्या. दोघाची दृष्टादृष्ट जाली. कृष्णदाम मेघन याची तर भितीने ताराबळ उडाली. काय करावे हे त्यांना समजना. अशा परिस्थितीतहि त्याचा भगवन्नामजप सुरुच हाता. ते दोघेहि एका तळ्यावर आले. वाघ तृपार्त असल्यामुळे तो पोटभर पाणी प्याला व कृष्णदाम मेघन तळ्याच्या दृग्गच्या टोंकावर भितीने स्वस्थ जप करीत उभे राहिले. त्या मंत्रोच्चाराने वाघ मंत्रार्थीन होऊन भगवन्नाम ऐकत उभा राहिला. व पुन्हा त्याने जलप्राशन केले. कृष्णदाम मेघन याम यावढल आश्चर्य वाटले. जेव्हा कृष्णदाम मेघन तेथून हालले, तेव्हाच वाघ तेथून परत फिरला. तो कोठे पळाल्या याचा सुगावा मुद्धा कृष्णदाम मेघन याना लागला नाही. ही सर्व हकीगत त्यांनी आपल्या गुरुना निवेदन केली; तेव्हां गुरु म्हणाले, तिर्यक्प्राणीमात्रांना मुद्धा प्रभुगान आवडत असते. त प्रभुगान करणारा व वाघ श्रवण करणारा म्हणून तेथे दोघाचे ताढान्य झाले. वाघाचे ठिकाणी समभाव उत्पन्न झाल्यामुळे त्याने तुझी हिंसा केली नाही.

मार्गे सांगितल्याप्रमाणें प्रभु नामस्मरण ऐकणाराचें सुद्धां कल्याण करितो तें असें. सारांश, जगांत जर एखादा सर्वश्रेष्ठ मंत्र असेल तर तो “ मन्त्रोऽप्येकः तस्य नाभानि यानि । ” फक्त एकच मंत्र श्रीकृष्ण शरण भम हा होय.

किं मन्त्रैर्बहुभिर्विनश्वरफलैरायाससाध्यैर्भखैः

किञ्चिल्लोपविधानभात्रविफलैः संसारदुःखावहैः ।

एकः सन्नपि सर्वमन्त्रफलदो लोपादिदोषोज्झितः

‘ श्रीकृष्णः शरणं भमे’ति परमो मन्त्रोऽयमष्टाक्षरः ॥

“जेथें एकच सर्व मंत्राचें फल देणारा, सर्वदोषरहित परम उत्तमोत्तम असा हा आठ अक्षरांचा ‘ श्रीकृष्णः शरणं भम ’ मंत्र आहे. तेथें इतर कष्टमाध्य नाशवंत फळदायी अनेक मंत्रांचा काय उपयोग ? कारण यज्ञ जर विविधत् न झाले तर निष्फल होतात. जें काम अनेक मन्त्रांनी होऊं शकत नाही तेंच काम या एका मन्त्रानें होतें, असें नारदपंचरात्रांत म्हटलें आहे. याच ग्रंथांत श्रीमहादेव पार्वतीला म्हणतात—हे पार्वती ! श्रीकृष्णमन्त्राच्या उपासकांचें शुद्ध पादोदक सर्व तीर्थे व पृथ्वी यांनाहि पूनित करितें. असा हा सर्वश्रेष्ठ मंत्र होय. श्रीविठ्ठलनाथजी अष्टाक्षर निरूपणांत म्हणतात; मन्त्राणां मन्त्रराजोत्तमोत्तमः (१५) हा मंत्र सर्व वेदशाखांचा सार होय. हा प्रभुमुखारविंदांतून प्रकट झालेला आहे. श्रीमद्वल्लभाचार्यांनीं संसाररूपी रोगावर रामबाण अशी ही अष्टाक्षरी मन्त्ररूपी अमृतवल्ली जनतेस दिली आहे. तिचा या रोगावर अढळ श्रद्धेनें उपचार केल्यास फलप्राप्ति अवश्य झालीच पाहिजे.

(८) फलश्रुतिः—

श्रीविठ्ठलनाथजींनीं आपल्या ‘अष्टाक्षरनिरूपण’ ग्रंथांत या मंत्राची फलश्रुति फारच उत्तम सांगितली आहे. ते म्हणतात—“ जो

कोणी या महा मंत्राचा जप करितो, तो भगवंताचें ठिकाणीं रति, भक्ति व वैराग्य मिळवितो. आणि त्या योगें भोग व मोक्ष हे दोन्ही हस्तगत होतात; सर्व रोगांची शांति होते; सर्व पापें नाश पावतात; वैभव घरीं नितात वास करितें. ऋद्धि व सिद्धि तेथें स्थिर होतात. (श्लो. ९ व १०) तो “ आनन्दं परमानन्दं सायुज्यं हरिवल्लभम् । आनन्द-परमानन्द-स्वरूप श्रीहरी बरोबर सायुज्य मिळवितो ” तो श्रीहरीस प्रिय होतो, या कारणास्तव श्रीवल्लभाचार्य आज्ञा करितात— “अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥ (वि. धै. आ.) कोणतीहि गोष्ट अशक्य असो किंवा शक्य असो त्यांत श्रीहरीचें अनुष्ठान पाहिजे. त्याचा आश्रय निरंतर पाहिजे.”

तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ।

वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥ ९ ॥ [नवरत्न]

“ म्हणून सर्व काली व सर्व स्थली सर्वप्रकारें श्रीहरीला शरण जावें, असें माझे स्पष्ट मत आहे. सर्व चितेंतून मुक्त व्हावयाचें असल्यास सर्वदा सर्वात्मभावपूर्वक ‘ श्रीकृष्णः शरणं मम ’ या मंत्राचा जप करावा. अगर तें करणें अशक्य असल्यास तो मंत्र श्रवण तरी करावा. “ भस्मी भवन्ति तस्याशु महापातकराशयः—या मंत्रानें महापातकाच्या राशी सुद्धां नाहींशा होतात.” मनुष्याचे अनिष्टस्थान-स्थित दुष्ट ग्रह नाहींसे होऊन ते अनुकूल होतात. यानें भूत प्रेत पिशाच इत्यादि बाधा होत नाहीं. एवढेंच काय ? परंतु मरणाचें सुद्धां याला भय नसतें मग इतरांची कथा काय ? “ अष्टाक्षरं जपे-भित्तं यमो दृष्ट्वा हि शंक्ते—या मंत्राच्या सामर्थ्यापुढें यमाचें सुद्धां काहीं चालत नाहीं. म्हणून या अष्टाक्षरी मंत्राचा अवश्य जप करावा ” या भगवन्नामरूपी शक्तीपुढें इतर शक्तीं फिक्कीं पडतात. असा भक्त

मरणाधीन न होतां त्याचें मरण त्याच्याच आधीन होतें, अर्थात् तो इच्छामरणी होतो. म्हणूनच तुकाराम महाराज म्हणतात “ आपुलें मरण पाहिलें म्यां डोळा ” ही योग्यता जर कशानें आली असेल तर केवळ भगवंताच्या नामाचा सतत जप होय. त्यांना मरण म्हणजे एक खेळ वाटतो. मरणाची किंचित् देखील ते पर्वा करीत नाहीत व हें फल प्रभूवरील त्यांचें निःसीम प्रेमाचें द्योतकच समजलें पाहिजे.

या मंत्राचें स्मरण शुद्ध भावानें केलें पाहिजे, व तसें केल्यानेंच भक्ति उत्पन्न होते. या जपानें जीव स्वतःच्या अंशी प्रभुशीं ओळख करूं शकतो व सायुज्य मुक्ति प्राप्त करून घेतो. जीव पापी असो आणि त्यांत ज्ञान-भक्तीचा ओलावाही नसो, पण जर तो अनन्यभावे प्रभूस शरण गेला, तर त्यावर निश्चयपूर्वक प्रभूचा अनुग्रह होतो. या युगांत श्रीकृष्णाला निर्मल अंतःकरणानें शरण जाण्या-शिवाय दुसरी सद्गति नाही. हरिभक्ति हीच श्रेयस्कर आहे. व हा भक्तिभाव उत्पन्न करण्यासाठींच या मंत्राचें निरूपण प्रथमारंभीं करावें लागलें. भक्तिबीज पेरण्यापूर्वीं ती जमीन सुपीक केली पाहिजे. आत्मनिवेदनास किंवा आत्मसमर्पणास त्याला अधिकारी केला पाहिजे व तो अधिकारी या मंत्रानें व श्रीचें शरण्य स्वीकारल्यानें होतो. दूध सापाला पाजलें तर तें विषमय होतें. तसेंच अनधिकारी पुरुपाला आत्मनिवेदनाचें ज्ञान दिल्यानें याचा परिणाम विकृत होतो. तसें होऊं नये म्हणून ‘ श्रीकृष्णः शरणं मम ’ या मंत्राची प्रथम आवश्यकता आहे. तेव्हां या मंत्राचें महत्त्व म्हणजे भक्ताला अधिकारी बनविणें हेंच होय. जो या मंत्राचें रहस्य समजता तो भक्तिमार्गाच्या उच्चभूमिकेंत प्रवेश करण्यास अधिकारी होतो. हा शरणधर्म सिद्ध झाल्यानंतर जीवानें प्रभूला आपलें सर्वस्वसमर्पण करावें. आतां हें समर्पण म्हणजे काय याचें पुढील रत्नांत विवेचन करण्यांत आलें आहे.

रत्न ३ रें.

आत्मनिवेदन.

(९) ईश्वरी साक्षात्कारः—

श्रीवल्लभाचार्यांचे ममयी अनेक पंथ व मन्त्रप्रदाय उदयास आले होते, ते ' आपलाच मार्ग वेदप्रतिपादित आहे ' अमें सांगूं लागले; तेव्हा भोळ्या परंतु श्रद्धाळू जनतेला त्यातला कोणता मार्ग पक्करावा याचा उलगाडा करिता येईना. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन मानभावासारखी वेदविरोधी पाखंडें याच काळी जन्माम आली. यामुळे त्यावेळीं जी धर्मगलानि या भारतभूमींत झाली, ती महान झाल्यामुळे श्रीवल्लभाचार्य इतर पाखंडी मतांवर तुटून पडले, व त्यानी भागवतधर्माचे संस्थापनकार्य हाती घेतलें. तत्कालीन दिडमूढ झालेली जनता पाहून त्यांना फार चिंता पडली. तेव्हां त्या चिंतेच्या निवारणार्थ साक्षात् आनन्दघन भगवान् श्रीकृष्ण श्रावण शुद्ध ११ ला प्रत्यक्ष प्रकट झाले व आचार्यांना आज्ञा केली की ' आत्मनिवेदन-द्वारा सर्व प्राणिमात्र मला शरण येऊं द्या. मी त्याचे सर्व दोष नष्ट करीन. ' नंतर प्रभूनें प्राणिमात्राला शरण येण्याबद्दल सर्व समर्पण मंत्राचें दान करून त्याची चिंता नाहीशी केली. या विषयी श्रीवल्लभाचार्य म्हणतातः—

श्रावणस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि ।

साक्षाद्भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥ [सि. र.]

“श्रावण महिन्याच्या शुक्लपक्षांत एकादशांच्या मध्यरात्री साक्षात् भगवंतांनीं प्रकट होऊन जें सांगितलें तें येथें अक्षरशः सांगितलें जात आहे.”

हा भगवत्साक्षात्कार सकाळीं त्यांनी आपले शिष्य दामोदरदास त्यांना इत्थंभूत मागितला. तो अमा—“भक्तिमार्ग प्रकट करण्याची मला आज्ञा झाली आहे. ज्या जीवाला तुम्ही आत्मनिवेदनाचा उपदेश कराळ त्याचा मी स्वीकार करीन; व त्याचे सेवेंत प्रतिबंध करणारे दोष मी दूर करीन. ” हें ऐकून दामोदरदासानी विनंती केली की “ प्रभो ! या मार्गाचा अनुयायी प्रथम मला वनवा; त्यायोगें मी पूनित होईन. जो संप्रदाय आपण लोकात प्रकट करणार आहात, त्याची मला अगोदर दीक्षा द्या. ” श्रीवल्लभाचार्यांनी या विनंतीचा स्वीकार केला व दामोदरदास स्नानादिक कर्म करून आल्यानंतर त्यांना त्यांनी प्रभुसमीप नेलें, व त्याच्या हातात तुळसीपत्र देऊन श्रीपुरुषोत्तमानें निवेदन केलेल्या गद्यमंत्राचे त्यांना दान केलें. तो गद्यमंत्र असा:—

“ हजारों वर्षांपासून मला कृष्णाचा वियोग झाला आहे. त्या कृष्णवियोगाच्या तापक्लेशामुलें माझ्या आनंदाचा तिरोभाव झाला आहे. माझा देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण व त्याचे धर्म, दार, अगार, पुत्र, आप्त, वित्त, इहलोक, परलोक हे सर्व माझ्या आत्म्यासहित मी भगवान् श्रीकृष्णाला समर्पण करितों. मी दास आहे. हे श्रीकृष्ण ! मी तुझाच आहे. ”

(१०) साक्षात्कारविषयी सत्यता:—

श्रावण शुद्ध ११ चे दिवशीं जो श्रीवल्लभाचार्यांना ईश्वरी साक्षात्कार झाला, त्याचें फल म्हणजे हा आत्मसमर्पणाचा भगवत्प्राक्त मंत्र होय. ‘ साक्षाद्भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ’ असें जें त्यांनीं सांगितलें त्याची सत्यता आमच्या धर्मसुधारक बंधूंना कदाचित् पटणार नाही. कारण दैवी साक्षात्कारानें आपली प्रतिष्ठा वाढविण्याचे स्तोम आमच्या हिंदूधर्मात फार बळावले आहेत, असें ते

म्हणतील; परंतु या वल्लभीय संप्रदायांत असले कोणत्याहि प्रकारचे दैवी लचांड नाही. असें त्यांनी थोडा विचार केल्यास कळून येईल. श्रीवल्लभाचार्य हे परम भगवद्भक्त ! निर्वाण-पदाला पोचलेले स्थितप्रज्ञ !! हे ऐहिक लालसेनें आपल्या संप्रदा-बाची किंवा आपली प्रतिष्ठा वाढवावी म्हणून 'मला ईश्वरी साक्षात्कार झाला' असें म्हणतील, हें असंभवनीय होय. साक्षात्कारा-शिवायहि त्यांनी या मंत्राच्या उपदेशाची सर्वांना दीक्षा दिली असती, इतके ते प्रभावी होते. आपल्या आयुष्याचीं सतत ३६ वर्षे केवळ लोककल्याणार्थ अव्याहत परिश्रम घेऊन देशसंचार करून त्यांनी जी धर्मजागृति केली ती आपणास महत्त्व प्राप्त व्हावें म्हणून खास नव्हे. हें त्या सुधारक म्हणवूं इच्छिणाऱ्यांनीं लक्षांत ठेवावें. हा वरील मंत्रच असा कांहीं अभूतपूर्व आहे कीं यांत आपल्या हिंदुधर्माचे सारभूत-तत्त्व गोवलेले आहे. श्रीपुरुषोत्तमजी महाराजांची या मंत्रावर एक टीका हल्लीं उपलब्ध आहे. त्यांत त्यांनी असें दर्शविले आहे कीं, 'हा मंत्र ज्याअर्थी प्रभुमुखारविदांतून प्रगट झाला त्याअर्थी या मंत्राला आपोआपच वैदिकत्व प्राप्त होतें. तेव्हां हा गद्यमंत्र पूर्ण स्वतंत्र असून वैदिक आहे. कारण, वेदसुद्धां प्रभुमुखारविदांतून प्रगट झाले आहेत.—

“ निश्वासभूता मे विष्णोर्वेदा जाताः ” [मुक्तिको. १।९]
 प्रभु म्हणतात—“ सर्व चराचर जगत् व्यापून राहिलेले जें माझे विष्णुरूप त्याच्या निःश्वासापासून शाखोपशाखांसह सर्व वेदांचा प्रादुर्भाव झाला आहे.”

“ अस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यद्ग्वेदो....

अस्यैवैतानि निःश्चसितानि ” [बृ. उ. २।४।१०]

“ महतो भूतस्य—ज्याहून कोणीहि मोठा नाही म्हणजे अज अनादि अशा परमेश्वराच्या आसोच्छ्वासापासून ऋग्वेद, यजुर्वेद,

मामवेद, अथर्ववेद, उपवेद, उपनिषद् वगैरे सर्व कांही प्रकट झाले आहे. ”

आत्मनिवेदनाची ही सर्वमान्य उदात्त कल्पना आमच्या हिंदू-च्याच काय परंतु प्रत्येक धर्मातून प्रतीत होते. परमेश्वरचरणीं तन-मन-धनाने लागण्याची कल्पना इस्लामधर्मात मुद्दा आहे. कार्लडलने इस्लामचा आत्मसमर्पण हाच अर्थ केला आहे. 'Islam means in its way denial of self, annihilation of self' [Hero-and Hero Worship. P. 61].

आत्मसमर्पणाचें हे उदात्त तत्त्व इतर धर्मसंस्थापकांनी व आचार्यांनी निवेदन केले खरे; पण ते आचरणात आणण्याचा मान श्रीवल्लभा-चार्यांनी मिळविला हे त्यांत विशेष आहे.

(११) विधिमंस्कारः—

ब्रह्म व जीव हे ज्ञेय व ज्ञाता यांचे स्वरूप समजावे—याचे अन्यान्य मंत्रेच समजावे, यामाठीच 'शुद्धाद्वैत तत्त्वज्ञान' श्रीवल्लभाचार्यांनी प्रतिपादन केले. ब्रह्मातून व्युत्पन्न पावलेला जीव पण ब्रह्मरूप आहे. हा मंत्रच समजला म्हणजेच जीवाची ऐहिक आमक्ति नष्ट होऊन त्याला प्रभुप्रपत्ति होते. तो "ममित्याणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम्-शिष्य हातात ममिवा घेऊन श्रोत्रिय अशा ब्रह्मनिष्ठ गुरुजवळ जातो." गुरु त्याचे अहंकार व ममत्व या दोषाचे आविष्करण करून त्यांचा त्याग करण्यास अगोदर मांगतात व नंतर वरील मंत्राप्रमाणे त्याला उपदेश करितात. ज्या दिवशी उपदेश करावयाचा असतो, त्या दिवशी शिष्य स्नान करून शुचिर्भूत झालेला असतो. त्याचे मन प्रभूच्या पवित्र नामस्मरणात गडून गेलेले असतें व असा तो आकृष्ट झाला म्हणजे त्याला गुरु नवत्रिधा भक्तीची माहिती देतात, उपदेश कराव-याच्या दिवशी त्याने उपवास करावयाचा असतो. जेव्हां प्रभूच्या वियोगाचे त्याला भान होईल तेव्हां गुरु त्याला वरील मंत्र सांगून

अमा उपदेश करितात कीं, “अखिल-ब्रह्मांडनायक जो श्रीहरि त्याला तू या लोकांनील तुझ्या सर्व प्रिय वस्तु, देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण त्यांच्या वृत्ति, पुत्र, आत्त, धन व आत्मा यासमवेत सर्वस्व अर्पण कर.” असे जो सेवक बरील मंत्रविधीप्रमाणें समर्पण करितो त्यालाच ‘आत्म-समर्पण’ किंवा ‘आत्मनिवेदन’ म्हणतात, व त्याच्या कृपेनें जो पुढें ब्रह्माशीं अंशांशारूप अखंड संबंध जोडला जातो, त्यालाच ब्रह्मसंबंध म्हणतात.

(१२) ब्रह्मसंबंध म्हणजे काय —

‘ ब्रह्मसंबंध ’ यात दोन शब्द आहेत. एक ब्रह्म व दुसरा संबंध. ब्रह्माशी जो संबंध, तो ब्रह्मसंबंध. पण ‘ ब्रह्म ’ म्हणजे काय हें अगोदर जाणल्याशिवाय ब्रह्मसंबंधाचा अर्थ बरोबर लागणार नाही. म्हणून ‘ ब्रह्म ’ कोणाला म्हणतात, हें अगोदर पाहूं:—

“ केनोपनिषदांत मन, प्राण, वाणी, डोळे, कान यांना आपापली कामें करण्याची प्रेरणा किंवा शक्ति कोणापासून मिळते अमा प्रथम प्रश्न विचारून त्याला असें उत्तर दिले आहे की, या मनाचें मन, प्राणाचाहि प्राण असा जो परमात्मा आहे त्याच्यामुळें हीं इंद्रियें आपआपलीं कामें करूं शकतात. त्या परमात्म्याला जे जाणतात ते “ प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ” [केनो. १ । २] मृत्यूनंतर अमर होतात. तो परमात्मा वाणीचा विषय होऊं शकत नाहीं; परंतु त्या परमात्म्यामुळें वाणीला बोलण्याचें सामर्थ्य आलें आहे. अशा रीतीचें जें परब्रह्म आहे, “ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि [केनो. १ । ५] तें तूं जाण. ” तें ब्रह्म भिन्नत्वानें जाणतां येत नसल्यामुळें जो त्याला “मीं जाणलें असें ह्मणतो त्याला तें समजलेलें नसतें.

यस्याभतं तस्य भतं भतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातभविजानताम्” [केनो. २।३]

अमे ते ब्रह्म आहे. हे परब्रह्म सर्वत्र भरले आहे अमे जे जाणताळ
“भूतेषु भूतेषु विचित्य धीगः प्रेत्यास्नाल्लोकादमृता भवन्ति ॥”
[केनो. २-५.] ते मृत्युनंतर अमर होतील. असा या उपनिषदाचा
उपदेश व आश्वासन आहे. ” (म. मां. इ. पृ. ४३)

छांदोग्योपनिषदांत (३।१४।१) “ सर्वं खल्विदं ब्रह्म—
असा मिद्धांत केला आहे व सृष्टयुत्पत्तीच्या पूर्वी एकमेव अद्वितीय
अमे मत् ब्रह्मच होते. ”

तैत्तिरीय उपनिषदांत [२। १] “ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ”
अमे आत्म्याचे स्वरूप सांगून त्यापासून सृष्टयुत्पत्ति कोणत्या क्रमाने
झाली त्याचे वर्णन केले आहे. त्यावरून सृष्टीच्या उत्पत्तिविषयी
प्राचीन लोकांच्या कल्पना कळून येतात....: अद्रेश्यं (अदृश्य),
अग्राह्यं (मुं१-१-६) “ न चक्षुषा गृह्यते नाऽपि वाचा (मुं. ३-१-८)
ब्रह्म हे अदृश्य व अग्राह्य असून मनाचा किंवा वाणीचा विषय
होण्यासारखे नाही, ” ज्याच्यापर्यंत वाणीचा पल्लाच पोचत
नाही म्हणजे ब्रह्मांचे वाणीने वर्णन करितां येणे शक्य नाही व मनाने
ध्यानहि करितां येणार नाही—

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन । (तै. उ. २।४, ९)

असे या मंत्रांत सांगून ब्रह्मानंद ज्याला मिळाला त्याची भीति
नाहशीं होते असा अनुभव वर्णिला आहे.

भृगुवल्कीत [३।१] “ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन
जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व ।
तद्ब्रह्मोति ॥—ज्यापासून ही सर्व भूतें निर्माण होतात, ज्याच्यामुळे

जगतात आणि शेवटी ज्याच्यांत प्रवेश करितात, ते ब्रह्म आहे. ते जाणण्याची इच्छा कर." असे वरुणाने आपला मुलगा जो भृगु त्याला उपदेश केला आहे. (म. सां. इ. पृ. ५०) गीतेतहि "निर्दोषं हि समं ब्रह्म" [५।१९] असे म्हटले आहे.

अशा ब्रह्माशीं अर्थात् निर्दोष व पूर्णगुण ब्रह्माशीं 'संबंध' म्हणजे सम्यक्-कदापि शिथिल न पडणारा अखंड असा जो बंध किंवा ग्रंथि तो ब्रह्मसंबंध. अशा ब्रह्माशीं जीवाचा अखंड संबंध जोडणें याला ब्रह्मसंबंध म्हणतात. याठिकाणीं 'ब्रह्म' शब्दाचा कां निर्देश केला ? 'भगवान्' किंवा 'परमात्मा' हे शब्द कां वापरले नाहींत ? संबंध किंवा ओळख ब्रह्माशींच कां ? असा साहजिकच प्रश्न उद्भवतो. याला कारण ब्रह्म हा एक महान् व्यापक प्रभु. उपनिषदांत भगवंताला 'ब्रह्म' स्मृतींत 'परमात्मा' व भागवतांत 'भगवान्' म्हणतात, येथें ईश्वर, भगवान्, परमात्मा या शब्दांचा प्रयोग न करतां ब्रह्माचाच प्रयोग केला आहे; कारण तो सर्वस्वरूपी ओतप्रोत सर्वत्र भरलेला आहे. ब्रह्मशब्दानें प्रभूचें सर्वव्यापि स्वरूप दर्शविलें जातें; म्हणून ब्रह्मशब्दाचीच येथें योजना केलेली आहे. ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान आहे. सर्वतुल्य आहे. तसेंच ब्रह्मरूप हें जगत् आहे. ब्रह्म हें पूर्ण पुरुषोत्तमाचें स्थान आहे. सर्वपदार्थ ब्रह्मरूप असूनहि त्यांत ब्रह्माचें प्रकट रूप दृग्गोचर होत नाहीं, म्हणून तें रूप प्रकट करून घेण्यासाठीं ब्रह्माचा संबंध करावयास हवा.

वस्तुतः ब्रह्मसंबंधानें परात्पर श्रीकृष्णाचाच संबंध होतो. या संप्रदायांत भगवान् पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्णालाच 'ब्रह्म' म्हणतात. 'कृष्णो वै परमं दैवतम्' 'श्रीकृष्णापेक्षां श्रेष्ठ दैवत नाहीं' असे त्यांचें म्हणणें आहे. तेव्हां ब्रह्मसंबंध म्हणजे जीव व भगवान् यांचें परस्पर सख्य किंवा अंगीकार होय. जीव भगवंताचा अगर ब्रह्माचा अंश आहे, तो त्यापासून उत्पन्न झाला; परंतु अविद्येनें

अज्ञानाने—सांसारिक मायेंत तो गुरफटला गेला म्हणून त्यांत त्याची आसक्ति झाली. त्यामुळें त्यांतील आनंदांश तिरोधान पावला. ब्रह्माचे सत्, चित् व आनंद हे तीन धर्म होत. या तीन धर्मांपैकी जीवाच्या आनंदाचा लोप झाल्यामुळें तो अशुद्ध बनला. त्याला शुद्ध करण्यासाठीं प्रथमपासून 'भगवंताशीं आपला संबंध आहे' याची जाणीव किंवा ओळख त्याला करण्यांत येते व अंशी भगवंताशीं त्या अंश जीवाचा संबंध करण्यांत येतो व म्हणून " यो यदंशः स तं भजेत्—जो ज्याचा अंश त्यानें त्याला भजावें " तेव्हां जीव हा भगवंताचा अंश असल्यानें त्यानें त्याचें म्हणजे अंशी भगवंताचें स्मरण-भजन करावयाचें असतें म्हणून हा ब्रह्मसंबंध होय.

(१३) ब्रह्मसंबंधाचें स्वरूपः—

ब्रह्मसंबंधाचा सरळ अर्थ म्हणजे जीव व परमात्मा यांचा परस्पर अंगीकार किंवा स्वीकार. वस्तुतः ब्रह्मसंबंध सर्व विद्येचें सार आहे; तत्त्व आहे. वेदमूल गायत्रींत 'वरेण्य' शब्द येतो. त्याचा अर्थ वरण्यास योग्य-अंगीकारास योग्य असा होतो. या शब्दाचें व्याख्यान करितांना भगवान् भाष्यकार श्रीमद्ब्रह्मभाचार्य आज्ञा करितात—

“ वरेण्यमिति भक्तिबीजं, 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' इति श्रुतेः । एतेन परस्परं--वरणमुक्तं; वरणीयत्वोक्त्या यथा कन्या स्वाभिमतमेव वरं स्वपतित्वेन वृणुते वरो वा तादृशीमेव कन्या स्वस्त्रीत्वेन; तथा भगवान् स्वदासत्वेनात्मियत्वेनाङ्गीकरोतीत्युच्यते । ”

“ 'वरेण्य' हें भक्तिबीज होय; कारण कीं 'यमेवैषः' या श्रुतींत वरणें अर्थावा अंगीकार करणें हें भक्तीचें बीज आहे, असा स्पष्ट उपदेश केला आहे. जसें वर वधूला वरतो अगर वधू वराला वरते

अर्थात् वधुवर परस्पर स्वाभिमत म्हणजे एकमेकाम पसंत अंगेल तरच वरतात तसेच भगवान् व भक्त मेव्यमेवकभाधाने परस्पर वरतात. “वर्णो अंगीकार करणे, निवेदन किवा ब्रह्ममंत्र करणे हे शब्द काहीं श्रीवल्लभाचार्यांच्या कल्पनेतून उत्पन्न झालेले नाहीत. परंतु गायत्री मंत्राचा परम निगूढ आशय आहे. परम रहस्य आहे. तेव्हां ब्रह्ममंत्र ग्रहण करून प्रभूला सर्वस्व अर्पण करणे हा मान्य जार्ताचा परम धर्म आहे. ‘ब्रह्ममंत्र’ हा गायत्री मंत्राचेच मर्म आहे, एवढेच नव्हे; तर सर्व विद्येचे परम आधिदैविक रहस्य आहे.

तसेच ब्रह्ममंत्रांत आनंदमयाधिकरणांत व लिंगभूयस्वधिकरणांत सूत्रकारांनी ब्रह्मसंबंधाचें सूचन केले आहे व श्रीमद्भाष्यकार श्रीवल्लभाचार्यांनी त्याचे त्रिवेचन करून ब्रह्मसंबंधाचें मर्मथन केलें आहे. वस्तुतः सूत्राचा साधनाध्याय व फलाध्याय यात अनेक दृष्टिबिंदूनी याच रमणीय व कसनीय ब्रह्मसंबंधरूप सर्वात्मभावाचें प्रतिपादन केले आहे. जसे वृहदारण्यकांत ‘समर्पिताः’ शब्दानें समर्पणाचे स्पष्ट कथन केले आहे. तसेच ब्रह्मसूत्राच्या साधनाध्यायाच्या तृतीय चरणांत ‘प्रदानयदेव तदुक्तं’ [३ । ३ । ४३] सूत्रांत सूत्रकारांनी आपला पारिभाषिक ‘प्रदान’ शब्द स्पष्ट वापरला आहे. ब्रह्मसंबंध, भगवद्वरण, भगवदगीकार जीवकृत साधनसाध्य नाही पण प्रभुदत्त आहे. ज्या वस्तूचें आपणास ज्ञान आहे, ती वस्तु जर देण्यांत आली तर तिला ‘दान’ म्हणतात. परंतु ज्या वस्तूबद्दल आपणास कांहींच माहित नाही. अशी वस्तु जर अत्यंत प्रमेयत्वानें देण्यांत आली तर तिला ‘प्रदान’ म्हणतात. तेव्हां या ब्रह्मसंबंधांतील सर्वात्मभावाचें अज्ञान भक्ताला असूनसुद्धां प्रभु जें या ब्रह्मसंबंधाचें-सर्वात्मभावाचे दान करतात तो ब्रह्मसंबंध केवळ ‘दान’ नसून ‘प्रदान’ आहे. महादान आहे.

श्रीवल्हभाचार्य म्हणतात:—“ भगवत्सम्बन्धो हि कोटिकल्प-
वृक्षादप्यधिकः ॥—(तृ. स्कं. सु. पृ. २७ पं. २५-२६).
भगवंताचा संबंध खरोखर कोटिकल्पवृक्षापेक्षाहि अधिक आहे.”

(१४) अर्पणाचें तत्त्व:—

या ब्रह्मसंबंधांत प्रभूला आपलें सर्वस्व समर्पण करावयाचें असतें.
‘आपल्याजवळ जें कांहीं आहे तें सर्व प्रभूचें आहे.’ अशी भावना
झाली पाहिजे. “ ईश्वर आणि मनुष्य, परमात्मा आणि आत्मा
यांमध्ये राजा आणि प्रजा यांच्यासारखा मूळसंबंध आहे. या संबंधा-
मुळे जें जें आपणास प्राप्त होतें त्याचा अंश मात्र तरी ईश्वरप्रीत्यर्थ
आपण अर्पण केला पाहिजे. ईश्वरापुढें आपणास नम्र करून घेण्याची
व त्याचे उपकार प्रत्यक्षपणें मानण्याची ही योजना आहे. ईश्वरास
कोणतीहि गोष्ट कमी आहे ती पुरवण्याचा यांत अंश नाही. पस्तु
या योजनेचा भक्ति, त्याग व परोपकार यांशी पुढे संबंध जडतो व
त्यापासून अनेक उत्कृष्ट धार्मिक रूढी उत्पन्न होतात. ” (गोळेकृत
हिंदुधर्म व सुधारणा पा. ७०.) समर्पण करण्यांत आपण प्रभूवर
कांही उपकार करीत नाही; परंतु “ त्वदीयमेव तुभ्यं समर्पितम्—
या वचनाप्रमाणें प्रभूचीच वस्तु प्रभूला अर्पण करीत असतो. ”

वेद उच्च स्वरांनं जीवाला उपदेश करितात—हे जीवा ! प्रभूवि-
षयीं तुझ्या कर्तव्याचा तूं विचार कर. तुझें कर्तव्य प्रभूला आपलें
सर्वस्व अर्पण करण्याचें आहे [ऋ. २-१०]

“ आयुर्यज्ञेन कल्पताम्—आयुष्य प्रभूला अर्पण कर.”

“ प्राणो यज्ञेन कल्पताम्—प्राण प्रभूला अर्पण कर. ”

“ चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् । मनो यज्ञेन
कल्पताम्—नेत्र कान मन वगैरे प्रभूलाच अर्पण कर. ”

शंङ्खिल्यसूत्रांत “ तदर्थं प्राणस्थानं तदीयता-प्रभुअर्थी प्राण
धारण करावे म्हणजे प्राणसुद्धा प्रभूला अर्पण करावे. प्रत्येक

श्वासाबरोबर प्रभूचें स्मरण करणें याला 'तदीयता' म्हणतात." भागवतांत सुद्धां प्रभूला सर्वस्व अर्पण करण्याचाच उपदेश केला आहे.

“मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः ।” (भा. ७-१०-२३)

नृसिंहरूप भगवंतांनीं प्रल्हादास 'माझ्या ठिकाणीं चित्त ठेवून सर्व कर्मे कर 'असा उपदेश केला असून पुढें 'भगवद्भक्तानें सर्व कर्में नारायणार्पण करावीं ' असें एकादश स्कंधांत भक्तियोगाचें तत्त्व सांगितलें आहे. तसेंच—

तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः ।
क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥
(२-४-१७).

“ तप करा, दान करा अगर वेदविहित अन्य कर्म करा; पण इतकें ध्यानांत ठेवा की, प्रभूला अर्पण केल्याशिवाय क्षेम प्राप्त होत नाही. याचप्रमाणें भागवताच्या एकादश स्कंधांत—

यद्यदिष्टतमं लोकेयच्चातिप्रियभात्मनः ॥
तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥

“ जगांत जें जें काहीं उत्तम व आपल्याला अति प्रिय असेल तें तें सर्व मला अर्पण कर म्हणजे तें अर्पण अपरिमित फल देणारें होईल. असें भगवान् श्रीकृष्ण म्हणतात. म्हणून कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाऽनुसृतस्वभावात् । करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥

(भा. ११-२-३६)

“ काया, वाचा, मन, इंद्रियें, बुद्धि अगर आत्मा यांच्या प्रवृत्तीनें किंवा स्वभावानुसार जें काहीं आपण करितों. तें सर्व परात्पर नारायणाला समर्पण करावें ” असा प्रभूचे अंशावतार श्रीऋषभ-देवाचे पुत्र नव योगेश्वर निमि राजाला उपदेश करितात. तसेंच

अंबरीष राजाच्या चरित्रांत सांगितलें आहे कीं अंबरीष चक्रवर्ती असून सुद्धां तो आपले सर्व व्यवहार, इंद्रिय, प्राण, मन द्रव्यादिक सर्व प्रभूलाच अर्पण करून तदर्थच कर्म करीत असे. अशा त्या राजाचा द्रोह करणाऱ्या दुर्वासाचें रक्षण ब्रह्मादिक देवसुद्धां करू शकले नाहींत; दुर्वासमुनि रक्षणाकरितां भगवंताजवळ गेले असतां भगवान् म्हणाले:—

ये दारागारपुत्राप्तान्प्राणान्वित्तमिभं परम् ।

हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ (भाग. ९-४-६५)

“ जे भक्त स्त्री, घर, पुत्र, स्नेहीवर्ग, प्राण, द्रव्य इहलोक व परलोक यांचा त्याग करून मला शरण येतात, त्यांचा त्याग करण्यास हे दुर्वासमुने ! मी कसा उत्सुक होईन ? ” इत्यादि श्लोकांतून प्रपत्तिपूर्वक समर्पणाचें तत्त्व स्पष्ट निवेदन केले आहे.

या आत्मनिवेदनावर पांच टीका आहेत. यात जें समर्पण करण्यांत येते त्याची योग्यता गायत्रीमंत्रादिकीच श्रेष्ठ आहे. समर्पण हें भक्तिमार्गीय आहे. भगवंतांना ज्या ज्या वस्तु सप्रेम अर्पण करण्यांत येतात त्या त्या वस्तूंचा ते आदरानें स्वीकार करतात. कारण:—

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ (गी. ९-२६)

“ एखादें पान, फूल, फळ किंवा (यथाशक्ति) थोडें पाणीहि जो मला भक्तीनें अर्पण करितो, त्या प्रयतात्म म्हणजे नियतचित्त पुरुषाची ती भक्तीची भेट मी (आनंदानें) सेवन करितों ” असेंच प्रीतिपूर्वक अर्पण केलेले सुदाम्याचे पोहे, विदुराची भाजी, शबरी भिल्लीणीचें बोर, विदुरपत्नी अनुमतीनें दिलेली केळ्याची साल, रुक्मिणीचें तुलसीपत्र, व द्रौपदीनें दिलेलें मेथीच्या भाजीचें एक पान हीं सर्व भक्तीनें अर्पण केली असल्यामुळे प्रभूनें आनंदानें चाखिली

आहेत. असें भावपूर्वक समर्पण करणें म्हणजेच आत्मनिवेदन होय. भक्तिमार्गीयांचा बोध करणारे सर्व आचार्य व भक्त प्रभुप्राप्तीच्या मार्गांत अर्पणात्म सर्वोत्तम साधन समजतात. हें समर्पण पुष्टिमार्गीय प्रथमसंस्काररूप आहे. यानें अविद्येचा नाश होतो, सेवेला 'मनुष्य अधिकारी बनतो; व पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तप्रमाणें आपली जीवन नौका वल्हविण्यास तो लायक होतो. जनकराजांनै स्वतःचे गुरु याज्ञवल्क्य यांना निवेदन केलें की, माझा देश, देह व आत्मा हें सर्व मी प्रभूला अर्पण केलें आहे व माझे व्यवहार परमेश्वरार्पणपूर्वक लोकोपयोगाकरिता निष्कामबुद्धीनें चालू आहेत. तेव्हां खरे भगवद्भक्त आपल्या खाण्यापिण्याचे व्यवहारहि कृष्णार्पण बुद्धीनेंच करीत असतात. हीच त्यांची आत्मनिवेदनांत उत्कट भावना असते.

(१५) अर्पणांत उत्कट व आत्यंतिक भाव पाहिजे:—

वाल्मीकिऋषींनीं परमभक्तश्रेष्ठ नारदाला जेव्हां शरणप्रपन्न होऊन आत्मनिवेदन केलें, तेव्हांच त्यांना दिव्यज्ञान प्राप्त झालें व त्यांनीं रामायणासारखा अद्भुत ग्रंथ लिहून जगावर कायमचा उपकार करून ठेविला. म्हणून जे कोणी स्वतःचें कार्य आत्मनिवेदनपूर्वक करितात, त्या कार्याला श्रेष्ठत्व प्राप्त होते. शिवाजी महाराजांनीं आपलें सर्व राज्य रामदासस्वामींना अर्पण केलें. स्वामीचा त्यांच्यावर अनुग्रह झाला तेव्हां ते म्हणाले—“शिवबा, हें राज्य तुला कृपाप्रसाद म्हणून परत देतो; परंतु 'हें राज्य प्रभूचें आहे' अशी भावना मनांत ठेव, व याचें स्मरण तुला सदोदित व्हावें म्हणून महाराष्ट्राचा झेंडा भगवा कर. ” या कृपाप्रसादानें शिवाजी राजे स्वराज्य स्थापन करण्यास समर्थ बनले. राज्य प्रभूचें आहे या भावनेनें महाराजांनीं भगवा झेंडा फडकाविला, हीच आत्मनिवेदनाची उत्तम भावना होय !

राजा मयूरध्वजाची गोष्ट तर सर्वविश्रुतच आहे. भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनासहित राजा मयूरध्वजाकडे साधुवेषानें गेले असतां त्यांनीं राजाचें अर्धें शरीर आपल्या मुलाच्या जीवसंरक्षणार्थ बाघाला देण्यासाठीं मागितलें. राजानें त्या मागणीचा मोठ्या आनंदानें स्वीकार केला. साक्षात् भगवान् आपल्या साधुवेषानें आले आहेत, हें त्यानें अंतर्ज्ञानानें तेव्हांच जाणलें. अशी सुवर्णसंधि पुन्हां कधीं मिळणार नाही, असें जाणून लगेच आपल्या पुत्राला व राणीला आपलें अर्धें शरीर कापण्यास आज्ञा केली. चिरतांना राजाच्या डाव्या नेत्रांत अश्रू आले. त्यानें तर आपली प्रियवस्तु भवत्रंताला अर्पण केलीच होती, मग हे डोळ्यांत अश्रू कां आले ? अश्रू आलेले पाहून साधुवेषधारी भगवान् म्हणाले—“तुला जें अर्पण करावयाचें तें तूं प्रमत्तचित्तानें अर्पण केलें पाहिजेस, पण ज्या अर्थी तुझ्या डाव्या डोळ्यांत अश्रू येत आहेत त्या अर्थी तुला कष्ट होत असले पाहिजेत. म्हणून मला हें असें दुःखी होऊन असंतोषानें दिलेलें नको.” तेव्हां राजा मयूरध्वज म्हणाला—“भगवन्! माझे अर्धें शरीर तर प्रभुमेव-करितां उपयोगी आलें; पण बाकीच्या अर्ध्या शरीरानें कोणतें पाप केलें कीं, तें प्रभुपदार्थां उपयोगांत येऊं नये ? मी हें अर्पण दुःखित अंतःकरणानें करीत नसून श्रद्धायुक्त पूर्णभक्तिपूर्वकच करीत आहे; परंतु या माझ्या शरीराच्या डाव्या अंगाचा उपयोग प्रभूला होत नाही, म्हणून डाव्या नेत्रांतून पाणी येत आहे.” अशी त्यांची उत्कट भावना पाहून प्रभूनें आपलें खरें रूप प्रकट केलें, व त्या राजाला दर्शन दिलें.

अर्पणांत असा उत्कट व आत्यंतिक भाव पाहिजे तेव्हांच प्रभु संतुष्ट होतात. असें अर्पण करणाऱ्या भक्ताला स्वतःच्या देहाला चिरण्याबद्दल सुद्धां आनंदच वाटतो. त्याच्या शरीराचें वाटेल तें करा, त्याला दुःख होत नाही. जर राजाला यात्किंचितहि दुःख झालें असतें

तर तें शरीर प्रभूनें स्वीकारलें नसतें. म्हणून हर्षभरानें समर्पण झाले पाहिजे. व अशा प्रेमानें समर्पण केलेल्या भक्तांचा प्रभु कधींहि त्याग करीत नाही. व असे महात्मे भक्त नित्य शांतिसुखाचा अनुभव घेत असतात.

(१६) अहंकार व ममत्व यांचा त्यागः—

ब्रह्मसंबंधाची दीक्षा घेतांना सर्वस्व अर्पण करण्याचें महत्त्व आपण जाणलें; परंतु हे अर्पण, ज्या वस्तु प्रभूला अर्पण करावयाच्या त्यावरील आसक्ति मोडल्याशिवाय मम्यक् होणें शक्य नाही, व ती आसक्ति कशी नाहीशी केली पाहिजे या बाबतीत आपले धर्मग्रंथ व सांप्रदायिक ग्रंथकार काय म्हणतात ते पाहूंः—

जगांतील यच्चयावत् वस्तु प्रभूच्या आहेत. जर आपण बारकाईनें पाहिलें तर आपला कोणत्याहि पदार्थावर हक्क नाही. पदार्थ मिळविण्याकरितां आपण किती खटपटी केल्या, उपाय योजिले तथापि कोणतीहि वस्तु प्रभुकृपा झाल्याशिवाय मिळत नाही. ब्याला हें समजलें त्याला दृष्टोत्पत्तीम येणारीं कितीहि सुखदुःखें येवोत तो आपल्या मार्गापासून च्युत होत नाही, त्याला कोणताहि विकार होत नाही. 'हें माझे, तें माझे,' या आसक्तबुद्धीनें त्यानें आपल्यावर नानातऱ्हेचीं दुःखें ओढवून घेतलीं आहेत. याचें कारण मनुष्याच्या अंगीं असलेला अहंकार व ममत्व हे दुर्गुण होत. बा दुर्गुणांना फाटा दिल्याशिवाय प्रभूला आत्मनिवेदन करणेंच शक्य नाही. सांप्रदायिक ग्रंथांतून याच्या त्यागाविषयींच अगोदर सांगितलें आहे.

श्रीवल्लभाचार्यांचा या बाबतींत फारच सुंदर उपदेश आहे. ते म्हणतात "प्राप्तं सेवेत निर्ममः—आसक्तीचा त्याग करून जें काहीं प्राप्त होईल तें तूं भोग. संसारांत अनासक्त राहून जर ईश्वरभक्ति

केलीस तरच भक्तीचें फळ तुला मिलेल.' म्हणून "विमुक्तः सर्व-
लोकतः कृष्णमेव विचिंतयेत्—सर्व लोकांपासून दूर राहून व
ममत्वाचा त्याग करून श्रीकृष्णाचें चिंतन करावे. " गृहादि
कृत्यात ममत्वाचा त्याग करावा, 'हें अखिल विश्व प्रभूचें आहे.' अशी
भावना ठेवावी. 'कृष्णार्थं तत्प्रयुंजीत-प्रभुसेवेंतच त्याचा (गृहादिकांचा)
विनियोग करावा. या प्रमाणे वागल्यास तुझे घर प्रभूचें निवासस्थान
होईल. अशानें तुझे अंतःकरण शुद्ध राहून तं पापकर्मांनि प्रवृत्त होणार
नाहीं. ' कारण "कृष्णोऽनर्थस्य मोचकः—कृष्णः हा अनार्थाचा
नाश करणारा आहे." माप्रदायिक अन्य प्रंथांतून असाच सुंदर व
मार्मिक उपदेश केलेला आहे.

प्रभूपासून व्युच्चरण पावलेल्या जीवाला प्रभुसंबंध कसा होईल
याचें उत्तर श्रीहृदिगय देतात—'मंबधस्तु प्रपञ्चासक्तिनिवृत्त्या
भवति' प्रपंचांत म्हणजे संसारांत राहून देहकृत्यादिकांत आसक्तीचा
त्याग करावा, हाच एक रामबाण उपाय आहे. संसारासक्ति दूर केल्या-
शिवाय प्रभूचा जीवार्शी संबंध होणें कठीण आहे. तसेंच ते
'स्वमार्गार्थशरणसमर्पण सेवादिनिरूपणम्' या प्रंथांत म्हणतात—

कृष्णं सर्वात्मकं ज्ञात्वा दीनतां हृदि भावयेत् ।

अहं करोमीत्येतादृगहंकारं परित्येजत् ॥ ७५ ॥

"कृष्ण सर्वात्मक आहे असें जाणून हृदयांत दीनतेची
भावना ठेवावी. 'मी करितों' अशा अहंकाराचा सर्वथा त्याग करावा." तसेंच
'लघूत्तम जन्मवैफल्य' या प्रंथांत ते म्हणतात कीं—अहंता-
ममतात्मक संसाराला जो चिटकून राहातो व प्रभुसेवापरायण होत
नाहीं त्याचा जन्म वृथा आहे.

अहंकार व ममत्व हें मुमुक्षूचे कट्टे वैरी होत. यांच्या त्यागाविषयीं
हिंदुधर्मांतच केवळ आज्ञा आहे असें नाहीं; पण वेदाला प्रमाण

न मानणान्या अनेक धर्मांतून सुद्धा हाच सिद्धांत प्रतिपादन केला आहे, प्रभूचें अस्तित्व मानणारा असा एकहि धर्म नाही कीं ज्यात संसारासक्ति दर्शविली आहे. व अनासक्तीचा उपदेश केलेला नाही. कोणत्याहि धर्माचा प्रमाणग्रंथ घेतला तरी त्यांत अगोदर अहंकार व ममत्व याच्या त्यागाविषयीच सांगितलेलें आढळून येतें. हा त्याग ब्रह्मसंबंधाची अर्थात् आत्मनिवेदनाची दीक्षा देतांना गुरु प्रथम करवून घेतात, व नंतरच 'प्रभूला आपलें सर्वस्व अर्पण कर' अशी आज्ञा करतात. ईशावास्योपनिषदांतले पहिलेच दोन मंत्र असे आहेत :-

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचिद्धनम् ॥ १- १ ॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ १-२ ॥

“जगांतील प्रत्येक वस्तु परमेश्वरानें व्यापिली आहे. तेव्हा आम-
क्तीचा त्याग करून किंवा त्या वस्तु ईश्वराला अर्पण करून त्याचा
उपभोग घ्या. कोणाच्याहि धनाचा लोभ करूं नका. या जगांत
कर्म करीतच शंभर वर्षे जगण्याची इच्छा करावी. यापेक्षां तुला
दुसरा मार्ग नाही; व या योगानें कर्माच्या ठिकाणीं मनुष्य लिप्त
होत नाही.” ईश्वरार्पणपूर्वक सर्व कर्म करण्याचा भक्तिमार्गांत पुढें
जो उपदेश झाला त्याचें येथें स्पष्ट बीज दिसत आहे. ”
(भ. सां.इ. पृ. ४२) जगाचे व्यवहार व सुस्थिति कायम राहण्यास कर्म
सर्वांनीच केलें पाहिजे; पण अज्ञानी लोक हें कर्म 'माझे,' म्हणून
ज्याप्रमाणें करीत असतात तसें न करितां ज्ञानी पुरुषानें ब्रह्मार्पण-
बुद्धीनें आमरण सर्व कर्म करावी. कारण—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् (गी. ९-२७)

“ ज ज करशील, खाशील, हवन करशील, देशील किंवा तप करशील तें तें सर्व मला अर्पण कर—म्हणजे तुला कर्मांचें बंधन लागणार नाही. ” असें या श्लोकांत उपदेशिलें आहे. भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनाला ज्ञान देतांना म्हणतात—

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमाधिगच्छति । (गी. २-७१)

तुला जर शांति मिळवायची असेल तर अहंकार व ममत्व यांचा त्याग कर. तसेंच—

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ (गी. १८-५३)

“अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध व परिग्रह म्हणजे स्त्री पुत्रादिकांचा पाश हें सर्व सोडून शान्त व ममत्वरहित झालेला पुरुष ब्रह्मभूत होण्यास समर्थ होता.” ‘मी’ ही अहंकारबुद्धि सुटली झणजे अचेतन इंद्रिये आपण होऊन कांहीं वाईट काम करू शकत नाहीत, व ती स्वतःच्या ताब्यांत राहतात; अहंकारयुक्त आसक्ति सुटली म्हणजे ती कर्मे बंधक होत नसल्यामुळे आसक्ति सोडणें हेंच काय तें तत्त्व मुख्य बाकी रहातें. हे जें अनासक्तीचें तत्त्व त्याच तत्त्वाची या ब्रह्मसंवादाची दीक्षा देतांना शिकवण दिली जाते. संसारावरील आसक्ति सोडणें हें दुर्घट काम खरें; परंतु याला श्रीवल्लभाचार्यांनी युक्ति शोधून काढली आहे. शोधून काढली म्हणण्यापेक्षां शास्त्रांतच गुप्त असलेली युक्ति प्रकाशांत आणली आहे; कारण संसार सोडला म्हटल्यानें तो सुटत नाही. तेव्हां संसार करा, पण त्यावर आसक्ति न ठेवतां तो ईश्वरार्पणबुद्धीनें करून आसक्ति ईश्वरावर ठेवा. म्हणजे, त्या आसक्तीचें स्थान मात्र बदललें. त्या आसक्तीचें प्रमाण कायमच राहून ती वाढविण्याचा प्रयत्न केल्यास ती श्रेयस्कर व कल्याणप्रद अशी मोक्षप्राप्तीस कारण होईल; अशी

आत्मसमर्पणाची संवय प्रत्येक कार्यांत झाल्यावर त्याची पूर्ण निष्काम-वृत्ति कायम होऊन तो संसारासक्त होत नाही. आत्मसमर्पणाची ही संवय किंवा नेहमीं आठवण ठेवण्यास श्रीवल्लभार्चाची आज्ञा आहे. “निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैर्जनैः ॥ २ ॥ ” (नवरत्न) निवेदन मंत्रानंतर वैष्णवाने सत्समागमात राहून निरंतर त्याचे स्मरण करावे; कारण त्यायोगे आपल्या मनातील अहंकार व स्वार्थ नाहीसा होतो व ‘ मी प्रभूचा आहे. प्रभूच माझे सर्वस्व आहे.’ अशा भावना आपल्या मनांत जागृत होते. जोपात्रतो संसारावरील आसक्तीचा नायनाट होत नाही, अहंकार व ममत्व याचा त्याग केला जात नाही, तोपावेतो प्रभुप्राप्ति होणे शक्य नाही. तमेंच जोंपर्यंत त्यागबुद्धि हृदयात उद्भवत नाही, तोपर्यंत मंन्याम घेऊन ज्ञानकर्म-द्वारा गनावनात भटकणे निरर्थक आहे. अशा रीतीचा संन्यास आत्म्याला क्लेशदायक आहे. जीवाची ही अर्धदग्ध अवस्था होय. अशा संसारासक्त हृदयांत प्रभु कधीहि वाम करीत नाही. अहंकार व ममत्व या दोघांचा त्याग केल्याशिवाय मोक्ष मार्गावर पाऊल ठेवणे अशक्य आहे. ही जी त्यागबुद्धि ती फक्त आत्मनिवेदन किंवा आत्मसमर्पणानेच सिद्ध होते. ही त्यागबुद्धि अर्थात् “ वामना शून्य करण्याचे कर्म अत्यंत दुर्घट अमून ते विशेष ईश्वरी अनुग्रहाखेरीज एकाएकी कोणा-सहि साध्य होणे केवळ दुर्घट नव्हे तर अशक्य आहे. ” (गी. र. ६४१) यासाठीच विशेष ईश्वरी अनुग्रह संपादन करण्यास ब्रह्मसंबंधाची आवश्यकता आहे; कारण, अहंकार व ममत्व दोन अडचणी प्रभुप्राप्तीत येत असतात. त्यांचाच अगोदर उच्छेद केला पाहिजे. वेणुनाद वर्ष २ पृष्ठ ५ मध्ये संस्कृतभाषेत गधर्टाकेचा थोडा भाग आलेला आहे. त्यांत अविद्येनें जीवाला अहंताममतात्मक संसाराचा संबंध होतो. त्यांत तो लपेटतो. त्यामुळे

देहादिकांत देहासंबंधी अभ्यास उत्पन्न होतो. देह हा प्राकृत असल्यामुळे तो दोषार्ह आहे. त्यामुळे त्याचा विलय भगवंतांत लागलीच होत नाही. म्हणून भगवत्संबंधी समर्पणसंस्कारानें त्याला निर्दोष केलें पाहिजे. देहादिसमर्पणांत ममतेचे विषयरूप जे दार, घर, पुत्र, आप्त, द्रव्य वगैरे त्यांचेंसुद्धां ममर्पण झालें पाहिजे. अन्यथा त्यांत ममत्व राहातें. त्यांनासुद्धां या समर्पण संस्काराची जरूर आहे. व हे ममर्पण गुरुद्वारा झालें पाहिजे. अशी सांप्रदायिक आज्ञा आहे.

(१७) गुरुमहिभा:—

स्वामि विवेकानंद आपल्या एका व्याख्यानात गुरुविषयीं किती उच्च आदर दर्शवितात ते पहा:—

“The vibration of light is every where, omnipresent; but we have to strike the light of the lamp before we can see the light. The omnipresent God of the Universe cannot be seen until He is reflected by these giant lamps of the earth,— the prophets, the man-God, the incarnations, the embodiment of God.”

[प्रकाशाचे तरंग सर्वत्र सारखे भरून राहिले आहेत हेहि खरें; तथापि तो प्रकाश आपल्या दृष्टिपंथांत येण्यास आपणांस काडी ओढून दिवा लावावा लागतो. अत्यंत गाढ अशा अंधकारांतहि प्रकाश किरण नाहीत अमें नाहीं; पण त्या प्रकाशाचा आपणांस अनुभव होण्यास दिवा लावावा लागतो. त्याचप्रमाणें सर्वत्र भरून उरलेल्या परमेश्वराचें व्यक्तरूप आपणांस पाहावयाचें असेल तर तें या अत्यंत उज्वळ दीपांच्या ठिकाणींच आपणांस दृग्गोचर होईल. हे पुरुष परमेश्वराचे अवतार होत. परमेश्वर यांच्या रूपानें जणूं काय प्रत्यक्षच अवतरला आहे.]

पुष्टिमार्गीय वैष्णव होण्यास ब्रह्मसंबंधाची दीक्षा गुरु देत असतात. गुरु हे मार्गदर्शक होत. भगवत्प्राप्तीचा मार्ग ते दर्शवितात. व ब्रह्माचें ज्ञान करून देतात. गुरु ईश्वररूप आहे. वाल्मीकि ऋषि पूर्व आयुष्यांत ब्राह्मणच असून दुराचारानें बाल्याकोळी झाले होते. त्यांचें पूर्व आयुष्य चोरी व लुटारूपणा यांत गेलें असें पुराणांतरीं आहे. परंतु देवर्षि भक्तश्रेष्ठ नारदासारखे गुरु मिळाल्यानंतर त्यांच्या उपदेशानें प्रभूचा त्यावर अनुग्रह झाला. केवढा हा गुरुप्रसाद !

गुरु हा अनेक जन्मापासून प्रभूचें विस्मरण पडलेल्या जीवाला प्रभूजवळ नेऊन त्याचा संबंध जोडतो. म्हणून शास्त्रांत गुरूला प्रथम वंदन आहे. वैष्णवानें गुरु अवश्य केला पाहिजे. सर्व सामर्थ्यावान् दत्तात्रेयांनीं चोवीस गुरु केल्याचे भागवतादि पुराणांत [भाग १०] लिहिलें आहे. प्रभु श्रीकृष्णांनीसुद्धां मनुष्यवताराचें नाट्य नटविण्याकरितां सांदीपनी गुरु केले होते. गुरु हे परमार्थाचा मार्ग दर्शविणारे आहेत. म्हणून आत्मनिवेदन करतांना भक्तिमार्गीय गुरूंचा उपदेश घेऊन तदनुसार आत्मसमर्पण केलें पाहिजे.

(१८) उत्तम गुरूचें लक्षणः—

भक्तिमार्गीय गुरू कसे असावेत यासंबंधीं श्रीवल्लभाचार्यांचें वचन येथें उद्धृत करणें अवश्य आहे. ते असेंः—

कृष्णसेवापरं वीक्ष्यं दंभादिरहितं नरम् ।

श्रीभागवततत्त्वज्ञं भजेज्जिज्ञासुरादरात् ॥

(त. दी. नि. स. प्र. श्लोक २२५—२२६.)

तदभावे स्वयंवापि मूर्तिं कृत्वा हरेःकचित् ।

परिचर्या सदा कुर्यात् तद्रूपं तत्र च स्थितम् ॥

जो नर श्रीकृष्णाच्या सेवेत नित्य तत्पर असतो, जो दंभ, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध, कठोरता व अज्ञान इत्यादि दुर्गुणांनीं रहित

असतो, जो भागवतधर्माच्या तत्त्वज्ञानाचा ज्ञाता आहे, अशा गुरूला जिज्ञासु वैष्णवाने आदरपूर्वक भजावें. कदाचित् उक्त लक्षणांचा गुरु न मिळाला तर स्वतःच यथाशक्ति सुवर्णादि धातूंची किंबहुना मृत्तिकेचीसुद्धां श्रीकृष्णाची मूर्ति करून तिची उपासना करावी व तीच आपला गुरु आहे अशी भावना ठेवावी. श्रीवल्लभाचार्यांचें हे वचन किती निस्वार्थी व निःपक्षपाती आहे हे त्यांच्या वरील वचना-वरून दिसून येते. गुरुभक्तीविषयीं वेद म्हणतात—

यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यै ते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥(श्र्वेताश्व६-२३)

“ ज्याची जशी देवावर परा भक्ति असेल तशीच जर गुरूचेंहि ठिकाणी असेल तर गुरुकृपेनें वेदांतून कथन केलेल्या गुरु अर्थांचा त्यावर प्रकाश पडतो व नंतर त्याला ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतें. तात्पर्य—प्रभूशी तुझा संबंध कोणत्या तऱ्हेचा आहे हें गुरु नीट विशद करून सांगतो व ब्रह्मज्ञानास शिष्याला अधिकारी करतो. श्रीशंकराचार्यांनीं गुरूला स्पर्शकांत-मण्यापेक्षांहि अधिक महत्त्व दिलें आहे. कारण शिष्याला ब्रह्मसाक्षात्कार होऊं शकेल असें उपरिनिर्दिष्ट गुरूंत सामर्थ्य असतें. व अशा योग्य गुरूच्या अभावीं भगवंताची एक मूर्ति घेऊन त्यांत भगवंताची पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा करावी, व सदोदित त्याची सेवा करावी. असा नरहरि यतीला श्रीवल्लभाचार्यांनीं उपदेश केला आहे. ज्या गुरुजवळून ब्रह्मसंबंधाची दीक्षा घ्यावयाची तो गुरु दीक्षा देण्यास लायक आहे किंवा नाही हें अगोदर पाहिलें पाहिजे. व विष्णुपराङ्मुख गुरु असेल तर त्याचा जरूर त्याग करावा. कारण तो गुरुपदाला योग्य नसतो असें शास्त्रांत म्हटले आहे.

“ गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः ।

उत्पथप्रतिपन्नस्य न्यार्य्यं भवति शासनम् ॥

“ गुरु जर योग्य मार्गानें वागत नसेल किंवा त्याच्या वर्तनांत पाखंडत्व दिसून येत असेल तर शिष्यानें बेधडक गुरूला योग्य तें वळण लावावें” व तसें सांगण्याचा त्यास अधिकार आहे. स्वधर्म संरक्षणार्थ सांगण्याचा हा हक्क आजचा नसून परंपरा प्राप्त आहे.

(१९) गुरु कोण ?

‘या संप्रदायांत गुरुत्वाचा हक्क कोणाला आहे ? ब्रह्मसंबंधाची दीक्षा वाटेक त्या गुरूकडून किंवा शास्त्री पंडिताकडून घेतां येते किंवा काय ?’ हा प्रश्न येथें उद्भवतो. याचें निराकरण सांप्रदायिक ग्रंथकारांनीं अगोदर करून ठेवेंलें असून त्यायोगें तो वाद मिटविला आहे. श्रीवल्लभाचार्यांनी स्वप्रणीत ग्रंथातून गुरूचीं जीं लक्षणें दिलीं आहेत, त्यांत ते स्वतःच्या वंशांताल बालकांना वैष्णवानें गुरु करावा असें म्हटलेलें आम्हांस आढळत नाही; परंतु त्याच कुलांतल बालकांनीं ज्यांना पुढे मोंगल बादशाहाकडून ‘ गोस्वामि ’ ही मान्यतेची पदवी देण्यांत आली त्यांनीं हा हक्क आपणाकडे राखून ठेवला असें त्यांच्या ग्रंथावरून अनुमान काढतां येतें; कारण त्यावेळीं श्रीवल्लभाचार्यांचे द्वितीय कुमार श्रीविठ्ठलनाथजी ज्यांना संप्रदायांत श्रीगुंसाइजी (गोस्वामि) असें म्हणतात, त्यांनीं या संप्रदायाचा प्रसार सर्वत्र केला. तसेंच त्यांच्या वंशजांनीं सुद्धां अति परिश्रम करून कुलाचें पवित्र्य राखलें; म्हणून हा हक्क वंशपरंपरागत त्यांच्या कुलाकडेच चालत आला. त्यावेळीं श्रीवल्लभबालक ही दीक्षा देण्यास योग्य होते, तरी सुद्धां या बालकांनीं आपल्या पित्याच्या उज्ज्वल नांवावरच दीक्षा देण्याची प्रथा सुरू केली; वास्तविक गुरु फक्त श्रीवल्लभाचार्य हे होत. हल्लीं त्यांचा आविर्भाव नसल्यामुळें ती दीक्षा त्यांच्या गोस्वामि बालकांकडून घेतली जाते. दीक्षा घेताना त्या गोस्वामि बालकाचे ठिकाणीं ‘ साक्षात् श्रीवल्लभप्रभूच

मला ही दीक्षा देत आहेत ' अशी प्रत्येक विचारी वैष्णवानें भावना ठेवावी.

“ब्रह्मसंबंधकरणं नाम एतन्मार्गीयाचार्यद्वारा भगवन्निवेदनम् ।”
(चतुर्थं गोकुलनाथजी)

ब्रह्मसंबंध करणें म्हणजे खास ' एतद् ' म्हणजे पुष्टिमार्गीय आचार्यद्वारा भगवंताला निवेदन करणें होय. या पुष्टिमार्गीय आचार्य तर फक्त श्रीवल्लभप्रभूच आहेत, व तेच गुरु होत. श्रीहरिरायजीचे पिता श्रीकल्याणरायजी यांनीं मुद्दां ' स्वमार्गीयाचार्यद्वारा ' याचा अर्थ पुष्टिमार्गीय आचार्यद्वारा असाच केला आहे. तसेंच यापुढें झालेले श्रीत्रिजोत्सवजी ब्रह्मसंबंधाची व्याख्या देतांना म्हणतात—

“ब्रह्मसंबंधकरणं नाम साक्षात् पुरुषोत्तमसंबंध करणम् ।

तच्च श्रीमदाचार्यद्वारा शरण गमनपूर्वकम् ॥

ब्रह्मसंबंध करणें म्हणजे साक्षात् पुरुषोत्तमसंबंध करणें होय. व तें शरण्य श्रीमदाचार्यद्वाराच झालें पाहिजे. याचा अर्थ ज्या गुरूकडून ब्रह्मसंबंध घ्यावयाचा त्याचे ठिकाणीं श्रीमद्वल्लभाचार्यच आपणास ब्रह्मसंबंध देत आहेत असें समजलें पाहिजे. व हे गुरु त्यांचेच वंशज होत.

निवेदनं तु स्मत्वर्यमित्यत्र । अत एव श्रीमदाचार्यवंश्यानां

नान्यमार्गीयप्रतिग्रहाङ्गीकारः ॥ (श्रीगोकुलोत्सवजी)

“निवेदन तें हेंच कीं श्रीवल्लभाचार्यवंशद्वारा ईश्वरार्पण करणें. अन्यमार्गीनें जर कोणी ब्रह्मसंबंध ग्रहण करील तर पुष्टिमार्गीत त्याचा अंगीकार होत नाही ” यासाठीं ब्रह्मसंबंध श्रीवल्लभकुलद्वाराच घेतला पाहिजे, हें आतां सिद्ध झालें, ज्या गोस्वामि बालकाकडून

ब्रह्मसंबंध ध्यावयाचा ते साक्षात् श्रीवल्लभप्रभूच आहेत, अशी भावना ठेवली म्हणजे कोणतीहि आडकाठी येत नाही. कारणः—

“ स्ववंशे स्थप्रपिताशेषमहात्माय नमः । ” (श्रीव्रजोत्सवजी.)

श्रीवल्लभाचार्यांनी आपल्या स्वताच्या वंशांतूनच या पुष्टिमार्गीचें अशेष माहात्म्य स्थापन केलेले आहे. तेव्हां त्यांचे वंशज गोस्वामि-वालक हे वैष्णवांचे गुरु होत, व त्यांना गुरुस्थानी कल्पून त्यांजकडून हल्लीं दीक्षा घेतली पाहिजे. आजच्या आचार्यवंशांत हळुहळू विद्येचा, भक्तीचा, व ज्ञानाचा ऱ्हास होत आहे त्यामुळे हा संप्रदाय हास्यास्पद होऊं पाहात आहे; परंतु गुरूचें कार्य जर त्यांच्या योग्यतेला शोभेसें नसेल तर तें न करण्याबद्दल गुरूस सांगण्याचा व त्याचें मन वळविण्याचा हक्क शिष्याचा आहे, हें आपण मार्गें पाहिलेंच व याउपरहि जर गुरु ऐहिक सुखाला बळी पडून भक्ति विमुख झाला तर प्रभूच त्याची त्या गुरुस्थानावरून उचलबांगडी करून त्याची अधोगति करतात. याचें स्पष्ट उदाहरण हल्ली आपण पाहात आहोंत. दामोदरलालजी विद्वान खरे, परंतु जेव्हां ते भक्ति पराङ्मुख झाले व आपल्या कर्माचा त्यांना विसर पडला, इतर शिष्यांनी त्यांच्या अनेक समजुती घातल्या तरी ते शुद्धीवर आले नाहीत. तेव्हां प्रभूलाच हे न आवडून त्यांनी आपल्या पीठाच्या मुख्य स्थानावरून त्यांना हाकलून दिले. अर्थात् ते पदच्युत झाले. मुख्य पीठाधीश्वर हे दामोदरलालजी जर असे तर त्यांचा संप्रदाय कसा असला पाहिजे ? हा प्रश्न उद्भवतो; परंतु हा व्यक्तिदोष आहे. संप्रदायाचा दोष नाही. संप्रदायाचें यांत कोणतेंहि नुकसान नाही. संप्रदायाला गालबोट लावणें हें उचित नाही. ते गुरु गेले तर त्यांच्यापेक्षां शतपट लायक गुरु या संप्रदायाला मिळतील. व्यक्तिदोषामुळे संप्रदाय कांही नामशेष होणें शक्य नाही. किंवा त्यामुळे संप्रदाय दूषित ठरत नाही.

(२०) पत्रद्वारा ब्रह्मसंबंधः—

पूर्वी वाहतुकीचीं साधनें अल्प प्रमाणांत असल्यानें गुरूची प्रत्यक्ष भेट होणें मुष्कीलीचें असे. तेव्हां ज्याला ब्रह्मसंबंध घ्यावयाचा असेल त्यानें प्रथम श्रीवल्लभाचार्यांच्या वंशजांस विनंती केली म्हणजे ते त्यास पत्रद्वारा या ब्रह्मसंबंधाचा उपदेश करीत. व अशा रीतीनें पुष्टिमार्गाची त्याला दीक्षा देत. असा '८४ व २५२ वैष्णववार्ता' या ग्रंथांतून उल्लेख दिसून येतो.

(२१) अर्पण कोणास करावयाचें ?—

ब्रह्मसंबंधाच्या मंत्राविषयी कित्येकांची अशी समजूत आहे की, सर्वस्व गुरूलाच म्हणजे या मार्गातील महाराजांनाच अर्पण केले जातें. परंतु यांत श्रीकृष्णाला—पूर्णपरब्रह्मपुरुषोत्तमालाच अर्पण करण्याचा उपदेश आहे. महाराजांना किंवा गुरूंना यांत कांहीहि अर्पण करावयाचे नसते. या मंत्रांत महाराजांना देह, स्त्री, पुत्र, आप्त, द्रव्य वगैरे अर्पण करण्याची सूचनाहि पण नाही. चतुर्थ श्रीगोकुलनाथजींची टीका निःसंदिग्धभाषेत पुनः पुनः भगवान् श्रीकृष्णालाच अर्पण करण्याचा उपदेश करिते. सिद्धान्तरहस्यातहि श्रीवल्लभप्रभु हीच आज्ञा करितात. या आत्मनिवेदनानें जो संबंध जोडला जातो तो प्रभूशी; आचार्याशी नव्हे. अन्यथा तो आचार्यसंबंध म्हटला गेला असता. अगर आचार्यनिवेदन म्हटलें गेलें असतें. आचार्य किंवा आचार्यकुल हे ब्रह्मसंबंध देणारे गुरु होत—द्रष्टे होत—मार्गदर्शक होत. मंत्रद्वारा प्रभूला सर्वस्व अर्पण करविणारे प्रभूचे परमभक्त होत. अर्पण स्वीकारणारे तर श्रीकृष्ण आहेत. हा मंत्र परमात्मा व जीवात्मा यांचा अन्योन्य संबंध दर्शवितो, अर्पण करणारा जीवात्मा व ज्याला अर्पण करावयाचें तो परब्रह्म परमात्मा आहे; परंतु कोणताहि लौकिक व्यक्ति नाही, हें विसरतां कामा नये. सारांश, हें सर्व समर्पण प्राकृत नराला नाही; नरश्रेष्ठाला नाही; प्रकृतीच्या

गुणांची जी अधिष्ठात्री देवता तिला नाहीं, अक्षर ब्रह्माला नाहीं. परंतु ज्या तत्त्वाला वेद अक्षरातीत, आनंदाकार ' रसो वै सः ' असें म्हणतात त्याला हें अर्पण आहे.

(२२) आत्मनिवेदनाचा अधिकार सर्वांना आहे काय ? :—

मनुष्य वाटेल तितका पापी असो, पण तो एकदां अनन्यभावे प्रभूस शरण गेला म्हणजे त्यावर प्रभु अनुग्रह करतात. " अरे तूं पाण्यापेक्षां जरी महापापी अमलास तरी मी तुझा उद्धार करीन " असें आश्वासन व अभयदान भगवान् श्रीकृष्ण देतात.

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ (गी.९--३०)

" मोठा दुराचारी कां असेना; मला जर तो अनन्य भावानें भजत आहे, तर तो साधुच समजला पाहिजे. कारण त्याच्या बुद्धीचा निश्चय चांगला झालेला असतो. " यावरून हें स्पष्ट होतें कीं, जो श्रीकृष्णाला अनन्यभावानें शरण जातो—मग तो पापी असो, किंवा महापापी असो त्याला उत्तम गति प्राप्त होतें. ' सर्वेऽधिकारिणोऽत्र विष्णुभक्तौ यथा नृप '—हे राजन् ! विष्णुभक्ति करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. आणि हें आत्मनिवेदनसुद्धां या भक्तीचें अंतिम अंगच आहे. वेद पढण्याचा किंवा वेदोक्त कर्म करण्याचा अधिकार त्रैवर्णिकांना आहे; परंतु हा ब्रह्मसंबंध घेण्याचा अधिकार शूद्रांनासुद्धां सारखाच आहे. यांचा जर प्रभु उद्धार करतात तर त्रैवर्णिकांचा सुद्धां उद्धार करतील यांत काय संशय ?

पूर्वीं औरंगजेवाचे राजवटींत साठ वर्षांचा मिरझा अबदूल कादिर या नांवाचा एक इसम होता, त्याला महात्मा विठ्ठलदासांनीं मधुपुरींत शुद्ध करून त्याचें नांव 'चंद्रनयन' असें ठेविलें. हिंदुत्व स्वीकारल्यानंतर या गृहस्थानें रामायणाचा फारसी भाषेत अनुवाद केला आहे.

तसेंच शहाजहानच्या अमदानींत रुस्तुमखां नांवाच्या एका पठाणास श्रीविठ्ठलनाथजीनी ' श्रीकृष्णः शरणं मम ' मंत्राचा उपदेश करून आपल्या संप्रदायांत दाखल केलें. त्यानें रसखानी नांव धारण करून अनेक सुरस भक्तिपर काव्यें रचिलीं आहेत. त्याचप्रमाणें परमभक्त रसखान ह्याचे श्रीकृष्णावर निहेर्तुक प्रेम दिमून आल्यावर श्रीगुसाई-जीनीं म्हणजे श्रीविठ्ठलनाथजीनीं त्याला पुष्टिमार्गाचा धर्म कथन केला. याचा जन्म मोंगल वादशहांच्या राजकुटुंबांत झाला होता. रुस्तुमखांप्रमाणेंच ताजबेगम नांवाच्या एका मुसलमान स्त्रीनें हिंदुधर्म स्वीकारला. हीं ताजबेगम एक लावण्यवतां पंजावी हिंदु युवती होती. राजा अकबरानें तिला दिल्लींत आणली व तिला मुसलमानधर्मांत घेऊन तिजबरोबर लग्न लावलें; परंतु तिचा हिंदुधर्माकडे ओढा व शुद्धभाव पाहून अकबरानें तिला हिंदुधर्म स्वीकारण्यास परवानगी दिली. तिचा असा शुद्धभाव पाहिल्यानंतर श्रीगुसाईजीनीं तिला शरणमंत्राचें रहस्य सांगून भक्तिमार्गाचा उपदेश केला. या ताजबेगमची मैत्रिण-विरवलाची मुलगी हिलासुद्धां श्रीगुसाईजीनीं पुष्टिमार्गाचा उपदेश केला होता. या ताजबेगमचा कुराणावरील विश्वास उडाल्यानंतर तिनें श्रीकृष्णावर अत्यंत हृदयस्पर्शी अशी अनेक कवनें रचिलीं आहेत. तसेंच अलिखान पठाण, मोहन भंगी वगैरे मंडळींना या संप्रदायांत दाखल करून पुनीत केल्याचें दाखले मांपडतात. तेव्हा या आत्मसमर्पणांवर सर्व प्राणीमात्रांना सारखाच अधिकार आहे. भगवंताला सर्वस्व अर्पण करण्यास जो तयार होतो, त्याला या मार्गाची दीक्षा घेण्यास योग्य गणलें आहे. या पुष्टिमार्गाचें द्वार भगवन्नामानें आकृष्ट झालेल्या भक्ताला—मग तो कोणीहि असो,—उघडे आहे, व हेंच या मार्गाचें उत्कर्षाचें कारण आहे. ज्याप्रमाणें सूर्यप्रकाश व शुद्धवायु यांचा उपयोग करण्याचा सर्व प्राणीमात्रांना समान रूपाचा अविकार आहे, त्याचप्रमाणें हें आत्मनिवेदन किंवा ब्रह्मसंबंध

घण्याचा अधिकार सर्वास आहे. श्रीवल्लभाचार्यांनी अन्य धर्मीयांना सुद्धा आपल्या उपदेशानें या धर्माची गोडी लावून त्यांना प्रभुभजनानंदाचा मार्ग दाखवून दिला; एवढेंच नाही तर दिङ्मूढ झालेल्या आर्य जनतेन भक्तिमार्गाचा प्रसार करून त्यांना योग्य मार्गावर आणलें. श्री-मच्छङ्कराचार्यानंतर हिंदुधर्मावरील कांठ काढून त्याचे नूतन परिस्थित्यनुसार नवसंस्करण करण्याचा ज्या आचार्यांनी व साधुसंतांनी मान मिळविला त्यांत श्रीवल्लभप्रभु हे अग्रगण्य होत. भरतखंडात पर्यटन करून लक्षावधी लोकांना हिंदुधर्माची गोडी जर कोणी लावली असेल तर ती श्रीवल्लभाचार्यांचीच. भरतखंडाच्या धार्मिक विकासक्रमाच्या इतिहासांत सोळावे शतक अद्वितीय आहे. याच शतकांत चोहींकडे भक्तिचा तरंग उसळला व प्राचीन वैदिक धर्माला पुनर्जीवन मिळालें. चैतन्यप्रभूच्या उपदेशानें वगाल जागृत झाला, तर इकडे उत्तरहिंदुस्तानांत श्रीवल्लभाचार्यांच्या अलौकिक प्रभावानें भक्तिरसाचे फवारे उडूं लागले.

(२३) दीक्षाविचारः—

कोणत्याहि धर्मांत, पंथांत किंवा संप्रदायांत प्रत्येकाला त्या त्या धर्माची किंवा संप्रदायाची दीक्षा दिली जाते. ख्रिस्ती धर्मांत बाप्तिस्मा विधि करावा लागतो. मुसलमानांत सुंता करावी लागते; त्याशिवाय तो ख्रिस्ती किंवा मुसलमान ह्मटला जात नाही. तसेंच या हिंदुधर्मांतगत वैष्णव संप्रदायांत ब्रह्मसंवंधाची दीक्षा दिली जाते. दीक्षा देण्याची ही प्रथा आपल्या देशांतच आहे असें नाही. तर जगाच्या सर्व धर्मांत आहे. जसे बाप्तिस्माशिवाय एकाद्या ख्रिस्ती गृहस्थाला त्या धर्माचा अनुयायी मानला जात नाही. तसेंच या किंवा अन्य संप्रदायांत एकदा विवक्षित संस्कार केल्याशिवाय तो त्या धर्माचा किंवा संप्रदायाचा अनुयायी ह्मटला जात नाही, व अशा संस्कारानें तो त्या धर्माच्या आज्ञेनुसार आपलें जीवन व्यतीत करीत असतो. या पुष्टिमार्ग संप्र-

दायांत 'ब्रह्मसंबंध' हा प्रथम संस्कार आहे, व या संस्कारानंतरच तो भगवत्सेवेम अधिकारी समजला जातो. हा समर्पणाचा विधिमंत्र कोणता हें आपण मागें पाहिलेंच आहे.

श्रीवल्लभकुलाचे वंशज गोस्वामी महाराज जे गुरुस्थानी आहेत, ते ब्रह्मसंबंधाच्या मंगल मंत्रद्वारा शिष्याला त्याचा देह... पुत्रादि सर्व ईश्वरार्पण करण्यास सांगतात. व त्या वेळेस 'तुझे तें सर्व प्रभूचें झालें. सर्वसमर्थ प्रभूला तुझी आतां चिंता. तुझे सर्व पदार्थ आतां प्रभूकारणेंच उपयागांत येतील. तुझ्यावरील इहलोक परलोक या मंत्रधीं सर्व सत्ता प्रभूच्या हातीं आहे.' असा उपदेश करितात.

हल्लीं ब्रह्मसंबंधाचा विधि नाममात्रच उरलेला आहे. गुरूला दोन रुपये दहा आणे दक्षिणा दिली म्हणजे झाला ब्रह्मसंबंध ! अशी क्रिया मात्र चालू आहे. काकडीचें वीं पेरून आम्रफलाची आशा करणें योग्य आहे काय ? ज्यांना ब्रह्मसंबंधाची दीक्षा घ्यावयाची असते ते वैष्णव त्यानील रहस्य जाणण्याची इच्छा करित नाहींत. व गुरूहि यात्रावतीत उदामीन असल्यामुळे त्याची दूरकार किंवा पर्वा वाळगीत नाहीं. यामुळे स्वतःच्या धर्मसंबंधी अज्ञानतेचा प्रसार मात्र आपोआप होत आहे. जोपर्यंत त्या मंत्राच्या फलस्वरूपाचा विचार केला जात नाहीं, तोपर्यंत फलप्राप्ति कशी होणार ? जर वैष्णव गुरुद्वारा योग्य विधिवत् ब्रह्मसंबंधाची दीक्षा घेतात, तर मग त्यांना प्रभुप्राप्ति कशी होत नाहीं ? याचें उत्तर हें की, जो ज्या भावनेनें प्रभूला आत्मसमर्पण करितो त्या भावनेनेंच प्रभु त्याला फल देत असतात. स्वाती नक्षत्राचे पावसाचे थेंव ज्या शिंपल्यावर पडतात, त्या शिंपल्याच्या गुणावगुणावर मोती उत्तम तेजदार अगर निस्तेज उपजतात. कारण, सर्व आवार पात्रापात्रावर अवलंबून आहे. वैष्णवाला पात्र करण्यासाठीच त्याला भगवन्नामस्मरण व त्याचें शरण्य स्वीकारण्यास या मार्गांत प्रथमारंभीं उपदेश केला आहे. तेव्हां भक्त जितका अधिकारी असेल त्याप्रमाणें प्रभु अनुग्रह

करतात, व दर्शनसुख देतात. परंतु हल्लीं तर धर्मपराङ्मुखता विशेष दृग्गोचर होते. शास्त्रावर अरुचि व धर्मावर अश्रद्धा उत्पन्न झाली आहे. 'धर्म हें थोनांड आहे' असें वाटूं लागलें आहे. शास्त्रनिरीक्षण हें एक वेडेपणाचें खूळ समजलें जातें. ते जुन्या मतवाल्यांनीं करावे असें नव-मतवादी म्हणूं लागले आहेत. परतु अलिकडे महत्प्रयामानें आम्हां हिंदूंना जेव्हां गोऱ्या कातडीच्या विद्वान् लोकांनीं हिदुधर्म किती श्रेष्ठ आहे हें पटवून दिले व त्यांतीळ तत्वज्ञान किती उच्च दर्जाचें आहे असें सांगितलें, तेव्हां कोटे आपणास आपला धर्माभिमान, धर्मजिज्ञासा व त्यांत अभिरुचि वाटूं लागली आहे. आमचाच धर्म परकीयांनीं आम्हांस शिकवावा हे खरोखर शोचनीय व लांछनास्पद नव्हे काय ? असो.

(२४) दीनता किंवा दास्यत्वबुद्धिः—

आत्मनिवेदन करतांना कोणती भावना जिज्ञासु वैष्णवानें ठेविली पाहिजे या बाबतीत भागवतकार म्हणतात— 'दास्येनात्मनिवेदनम्'— (११-११-३५) 'दास्यत्वबुद्धीनें आत्मनिवेदन कर.' येथे दास्यत्वबुद्धि म्हणजे लौकिक दास्यत्वबुद्धि नव्हे. कारण ती तामसी असते. हे विसरतां कामा नये. येथें तर प्रभूवरोवर अंशांशी भावनेचा संबंध आहे. प्रभु हा अखिल ब्रह्मांडाचा नायक आहे, ईश आहे, हा आमचा पिता, रक्षक, स्वामी व सर्वस्व असून आम्ही त्याचे दास किंवा सेवक आहोंत, हा जो विचार तो कोणत्याहि अर्थानें तामसी होऊं शकत नाही. ही शुद्ध सात्विक भावना आहे. या भावनेत वैराग्य व ज्ञान ओतप्रोत भरलें आहे. कारण, दास्यत्वबुद्धीनें " भक्तानां दैन्यभेदैकं हरितोषणसाधनम् । " (फलप्रकरण, सुबोधिनी). किंवा दीनतेनें म्हणजे अत्यंत लीन होऊन केलेल्या प्रार्थनेनें प्रभु संतोष पावतात. वास्तविक हा आत्मसमर्पणाचा दर्जा

ऐहिक दास्यत्वभावापेक्षां उच्च आहे. त्यांत गुलामवृत्ति नसून प्रभूचें सेवकत्व स्वीकारलें आहे.

(२५) निवेदन, अर्पण व दान यांतील भेदः—

‘ निवेदन ’ म्हणजे जी वस्तु ज्याची आहे, त्याचीच त्यावर सत्ता किंवा स्वामित्व कबूल करणें. ‘ निवेदन ’ शब्दांत सागणें, जाणणें किंवा विदित करणें, असा अर्थ भरलेला आहे. म्हणून आत्मा निवेदन केला जातो. आत्मनिवेदनानें द्रव्यादिकांवरील प्रभूचें स्वामित्व कबूल केलें जाते. आणि ‘ ती वस्तु प्रभूची आहे. त्याची त्यावर सत्ता आहे,’ म्हणून प्रभुअर्थीच त्या वस्तूचा उपयोग करावयाचा असतो. हा त्याचा गभितार्थ आहे. व ‘ अर्पण ’ म्हणजे जी वस्तु ज्याची असेल ती त्याच्या स्वाधीन करणे. प्रभुसमर्पण केलेल्या वस्तूचा उपयोग अर्पण करणाऱ्यास करतां येतो. आणि ‘ दान ’ म्हणजे आपल्या वस्तूवरील सत्ता उठवून त्यावर दुसऱ्याची सत्ता किंवा स्वामित्व स्थापन करणें. दान केलेल्या वस्तूचा उपयोग दात्याला करतां येत नाही. आपण प्रभूला आत्मा निवेदन करितों, नैवेद्य अर्पण करितों, व सुपात्राला दान करतो. तेव्हां निवेदन व दान यात फरक हा आहे की, निवेदनांत दिलेली वस्तु ती ‘ प्रसाद ’ म्हणून उपयोगांत आणतां येते; परंतु दानांत दिलेली वस्तु परत घेतां येत नाही किंवा त्याचा उपयोग करतां येत नाही.

(२६) आत्मनिवेदनानें दोषनिवृत्ति कशी होते ? :—

ब्रह्मसंबंधकरणात् सर्वेषां देहजीवयोः ।

सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधाः स्मृताः ॥ २ ॥

सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ॥

संयोगजाः स्पर्शज्ज्ञानभ्रंतव्याः कथंचन ॥ ३ ॥ (सि. र.).

“ ब्रह्मसंबंध घेतल्याने सर्व पदार्थमात्र, देह व जीव या सर्वांचे दोष निश्चयपूर्वक नाहीसे होतात. दोष पांच प्रकारचे आहेत:—

(१) सहज दोष—देहापासून उत्पन्न होणारे, शूद्र चाडालादि हीनजातीत जन्म होणे.

(२) देशोत्थ दोष—देशापासून उत्पन्न होणारे. पूजास्थान अपवित्र असणे, म्लेंछांच्या राज्यांत राहाणे.

(३) कालोत्थ दोष—समयाला अनुसरून उत्पन्न होणारे, कालिकाल किंवा अशुभ मुहूर्त असणे.

(४) संयोगज दोष—संयोगापासून उत्पन्न होणारे, पतित (पापी) यांचा संगदोष किंवा समागम होणे.

(५) स्पर्शज दोष—स्पर्शापासून उत्पन्न होणारे. अस्पर्श वस्तु, पशु किंवा प्राणी यांच्या स्पर्शापासून होणारा दोष. असे वेदांत व लोकांत म्हणजे स्मृतींत निरूपण केले आहे.

जोपर्यंत भक्तिमार्गांत प्रवेश होत नसतो तोपर्यंत हे दोष वाचक होत असतात; परंतु भक्तिमार्गांत प्रवेश करण्यासाठी ब्रह्मसंबंधाची दीक्षा घेतली म्हणजे ह्या सर्व दोषांची निवृत्ति होते. ‘देहजीवयोः’ म्हणजे देहाचा व जीवाचा ब्रह्मावरोवर संबंध झाला म्हणजे देहाचे अंगरूप इंद्रिय, आप्तवर्ग व स्ववंशु या सर्वांवरून आपोआपच ममत्व नाहीसे होते. आणि जीवाचीहि अहंकारयुक्त आसक्ति नाहीशी होते.

अशानें जीवाला स्वरूपाचें पूर्ण ज्ञान होतें. ‘मी कोण, माझे कर्तव्य काय’ याचें ज्ञान होतें. ब्रह्मसंबंधानंतर अशी भावना झाली पाहिजे कीं, देह, इंद्रिय व स्नेहीवर्ग इत्यादि सर्वांचा माझ्यामुळे ब्रह्मार्शी संबंध झाला. ते सर्व आतां प्रभूचे झाले. म्हणून त्यावरील ममत्व काढून प्रभूकारणें त्यांचा संबंध होईल तो संबंध खरा निर्दोष होय.

या ब्रह्मसंबंधाचा उपदेश गुरुदेवाजवळूनच घेतला म्हणजे दोषनिवृत्ति होऊन भगवत्सेवा करण्याचा मनुष्यास अधिकार प्राप्त होतो. मग वरील पांच दोष प्रभुसेवेंत कदापि अडचण आणीत नाहीत. कारण निर्दोष पूर्णानंद भगवंताला अर्पण केल्याने सर्व वस्तु पवित्र होतात. मग ह्या दोषांची निवृत्ति होईल यांत नवल तें काय ?

कर्म, ज्ञान किंवा प्रायश्चित्त यांनी कदाचित् देहाची दोष निवृत्ति होईल. पण जीवाचे दोष निवारण करण्याचें सामर्थ्य यांत नाही. प्रभूला निवेदन केल्याशिवाय सर्व दोषांची निवृत्ति कोणत्याही प्रकारे होत नाही. प्रायश्चित्तानें समूळ दोषनिवृत्ति होईलच असें नाही. परंतु ब्रह्मसंबंध—उपदेशमंत्र हे प्रायश्चित्ताचें आधिदैविक स्वरूप असल्यामुळें सर्व दोषांची तत्काळ निवृत्ति होते. तमेंच ज्ञानानें सुद्धा दोषनिवृत्ति होणें जरी शक्य अमले तरी तें कष्टगम्य आहे. कारण या कलिकालांत तीव्र वैराग्याशिवाय ज्ञान होणे अशक्य आहे. त्यामुळें ज्ञानानें दोषनिवृत्ति करण्याची आशा करणें निरर्थक आहे. प्रभूला सर्व समर्पण केल्याने वस्तु दोषरहित होतात, व त्यानेच निर्दोषत्व प्राप्त होतें. ब्रह्मसंबंधानें पूर्वीचीं सर्व पापें दग्ध होऊन त्याचा देह व जीव शुद्ध होतात. त्याचे सर्व व्यवहार प्रभुप्रीत्यर्थच होत असल्यामुळें त्याच्याकडून पापकर्म होत नाहीत. आणि अहंकारगुक्त आमक्ति मुटल्यामुळें कोणतेहि कर्म त्याला बंधनकारक होत नाही भगवान् श्रीकृष्ण म्हणतात—

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रभिवांभसा ॥ गी. ५-१०॥.

“ ब्रह्माचे टायीं अर्पण करून आसक्तिविरहित जो कर्म करितो त्याला, कमळाच्या पानाला जसें पाणी, त्याप्रमाणें पाप चिकटत (लागत) नाही.” हीच दोषनिवृत्ति होय. म्हणूनच

“ ब्रह्मसंबंधः सर्वदोषनिवर्तकः ” म्हटलें आहे. प्रभु दोषरहित व सम आहे. त्याचा संबंध व समागम झाल्याने जीव पण दोषरहित होतो. तो प्रभुसान्निध्याच्या वातावरणांत विहार करितो. जसे परिसाच्या समागमानें लोखंडाचें सोनें होतें, तसेंच सत्समागमानें-प्रभूच्या उत्तम समागमानें-ब्रह्मसंबंधानें तो मनुष्य ब्रह्ममय होतो यांत नवल तें काय ? कारण “ समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद्भ्रुवम् ” ॥१८॥ (बालबोध) देह, प्राण, आत्मा, अंतःकरण सर्व काहीं प्रभूला अर्पण केल्यानें जीव निःसंशय तदीय होतो. तसेंच श्रीवल्लभाचार्य ‘ निरोध लक्षण ’ नामक ग्रंथांत ह्मणतातः-

संसारारवेशदुष्टानामिंद्रियाणां हिताय वै ॥

कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत् ॥ १२ ॥

“संसारामुळे दुष्ट झालेल्या इंद्रियाच्या कल्याणासाठी सर्वव्यापी आनंदमय प्रभु श्रीकृष्णाचे ठिकाणीं सर्व वस्तूंचा उपयोग करावा ” कारण पुष्टिमार्गांत इंद्रियाचें निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठीं सर्व पदार्थ भगवंताला अर्पण करावे असा स्पष्ट आदेश आहे.

कित्येक अज्ञानी वैष्णवांची अशी समजूत आहे कीं, ‘ ब्रह्मसंबंध घेतला कीं लागलीच दोषनिवृत्ति होते. अगोदर अनेक पापकृत्यें करावी व नंतर ब्रह्मसंबंध घ्यावा ह्मणजे झालें’. परंतु हें त्यांचें म्हणणें साफ चुकीचें आहे. अशाच तऱ्हेची वृत्ति सोळाव्या शतकांत युरोपांतील लोकांची होती. जेव्हां पोपचा हस्तक पापविमोचनाचे पास (Indulgences) घेऊन ते विकण्यासाठीं जर्मनींत आला. व ‘धर्मखात्यास देणग्या दिल्यानें पापक्षालन होतें, ’ अशी त्यानें लोकांना शिकवण दिली; तेव्हां या त्याच्या वृत्तीला धर्मसुधारक ल्युथरनें (इ.स. १४८३-१५४४) कसून विरोध केला. ह्मणून पोपनें त्यास बहिष्कृत केले. त्याच (Indulgences) प्रमाणें हा ब्रह्मसंबंध आहे, असें कोणी ह्मणू

लागल्यास त्याला या ब्रह्मसंबंधाचें तत्वच कळलें नाहीं, असें ह्मणावें लागतें. हा ब्रह्मसंबंध ह्मणजे दोषनिवृत्तीचा कांहीं पास नाहीं. यांत कोणताहि स्वार्थ हेतु भरलेला नाही. यानें केवळ 'मोक्षप्राप्तीचा मार्ग कोणता, प्रभूशीं जीवाचा संबंध कसा आहे व तो जाणला ह्मणजे मनुष्य कसा आपोआप दोपरहित होतो व त्यामुळें त्याला प्रभुसेवेंत अधिकारप्राप्ति कशी होते, हें दर्शविण्याचें एक सरल साधन आहे. त्याचा जर विपरीत अर्थ करून कोणी वैष्णव दुरुपयोग करूं लागला तर हा दोष तत्त्वाचा नसून व्यक्तीचा आहे. शस्त्र व विप हीं जशी मारक आहेत तशीच ती तारकहि आहेत; पण योजकाच्या चातुर्यावर किंवा अज्ञानपणावर त्यांचा हितकारक किंवा अहितकारक परिणाम अवलंबून असतो. 'ब्रह्मसंबंध' झाला ह्मणजे आपण दोषनिवृत्त झालों, आयुष्याची इतिकर्तव्यता संपली, आता आपणांस कांहीं करावयाचें राहिलें नाहीं, असे मुळीच नाहीं. असें म्हणणारा प्रभूला फसवित असतो पण प्रभु असे फसत नसून तोच मात्र फमतो. आपलें आत्मनिवेदन किंवा ब्रह्मसंबंध ठकवाजीचें तर त्याचें दान पण ठकवाजीचेंच असावयाचें, हें निर्विवाद होय. ब्रह्मसंबंधानंतर जर कांहींच करावयाचें नसतें तर श्रीवल्लभाचार्यांनीं किंवा त्याच्या विद्वान् अनुयायी गोस्वामी महाराजांनीं ग्रंथलेखनाचा प्रयासच केला नसता. ते ब्रह्मसंबंधानंतर स्वस्थ ऐपाराम करीत वसले असतें; परंतु तशी वस्तुस्थिति नाहीं. ब्रह्मसंबंधानंतर पुष्टिमार्गाचे सिद्धांत समजून धेऊन आपल्या मार्गानुसार पवित्र आचरण ठेविलें पाहिजे. ब्रह्मसंबंधाचा उपदेश निष्क्रिय वनव्रीत नसून धर्मपरायण वनवितो व कृष्णार्पण बुद्धीनें कार्य करण्यास सांगतो. यांत स्वतःची धर्मनिष्ठता व कर्तव्यपरायणता चाह्दं ठेवलीच पाहिजे. आपलें कर्तव्य काय असावें हें गुरूला विचारून त्याच्या आज्ञेनुसार प्रभुसेवा करावी हेंच यांत शिकविलें जातें. आत्मनिवेदानंतर भागवत धर्माचें सेवन करून प्रभूवर निष्ठा ठेवून.

ती वाढविली कीं लौकिक आसक्तीचा आपोआपच क्षय होतो व त्यांत अरुचि उत्पन्न होते, व ऐहिक दोषांपासून तो मुक्त होतो.

(२७) आत्मनिवेदन हा एक महान् यज्ञच होय:—

“ स्वर्गकामो यजेत्—ज्याला स्वर्ग मिळवावयाचा असेल त्यानें यज्ञ करावा. अशी वेदाज्ञा आहे. ‘ यज्ञसंस्था ’ ही वैदिक आर्यांचें वैशिष्ट्य आहे. यज्ञाशिवाय सुखप्राप्ति व दुःखनिवृत्ति होत नाहीं. गीतेंत भगवान् श्रीकृष्ण म्हणतात—

“नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम । (गी. ४-३१)

यज्ञ न करणाराम इहलोक (सिद्ध होत) नाहीं; मग हे कुरुश्रेष्ठा ! परलोक कोठून (मिळणार) ? “ यज्ञ म्हणजे केवळ ज्योतिष्टोमादि श्रौतयज्ञ, किंवा अग्नीत कोणत्याहि द्रव्याचें हवन करणें, एवढाच अर्थ होत नाहीं. सृष्टि निर्माण करून तिचा ऋम सुरळीत चालण्यासाठी, म्हणजे लोकसंग्रहार्थ, सर्व प्रजेम ब्रह्मदेवानें चातुर्वर्ण्य-विहित जीं जीं कर्में लावून दिली आहेत, त्या सर्वांचा ‘ यज्ञ ’ या शब्दांत समावेश होतो.” (गी. र. ६४६) “ अग्नीत आहुति टाकिताना अखेरीस ‘इदं न मम’—हें माझें नव्हे—असे जे शब्द उच्चारितान त्यांतील स्वार्थत्यागरूप निर्भमत्वाचें जें तत्त्व तोच यज्ञांतील प्रधान भाग होय; आणि अशा रितीनें “ न मम ” म्हणजे ममत्व—बुद्धि मोडून ब्रह्मार्पणपूर्वक आयुष्यांतील सर्व व्यवहार करणें हाहि एक मोठा यज्ञ किंवा होमच होत असून, या यज्ञानें सर्व देवतांची देवता जो परमेश्वर किंवा ब्रह्म त्याचे यजन घडत असतें”(गी.र.६७५)

यज्ञाच्या मूळाची जी त्यागाची—निर्ममत्वाची कल्पना आहे तीच कल्पना येथे आहे. या आत्मनिवेदनाच्या तत्त्वज्ञानांत असा एक यज्ञ करावयाचा असतो की, तो करण्यास सर्वांना सुलभ व सोपा जावा. तो यज्ञ हा की, इंद्रिय व मन यांचा संयमरूपी

अग्नींत होम करून आत्मनिवेदनानें प्रभूला सर्वस्व अर्पण करणे, ब्रह्मार्पणरूपी हा एकच बडा यज्ञ होतो. या आत्मनिवेदनांत अनासक्तीचें तत्त्व शिकविलें जाऊन प्रभुप्रीत्यर्थच मीं सर्व कर्में करितों, ही भावना असते. यांत अहंकारानें व ममत्वानें उत्पन्न झालेल्या आसक्तीचा त्याग करण्यांत येतो. समर्पण प्रेमभावानें केलें जातें. अशा भावनापूर्वक समर्पणांत—आत्मनिवेदनांत—वरील सर्व लघु यज्ञाचा समावेश होतो. वैदिक कालांत होत असलेले यज्ञ या कलिकालांत दुःसाध्य झाले तेव्हां श्रीवल्लभाचार्यानीं सर्वांना सुलभ परंतु सर्वश्रेष्ठ असा आत्मनिवेदनरूप महान् यज्ञ करण्याचा उपदेश केला. याप्रमाणें परमेश्वरार्पणपूर्वक सर्व कर्में निष्कामबुद्धीनें करीत राहिलें म्हणजे व्यापकार्थी हा एक मोठा यज्ञच होतो. व त्यायोगें या यज्ञासाठीं केलेंलें कर्म बंधक होत नाही. यानें म्हणजे आत्मनिवेदनरूपी महायज्ञानें स्वर्गाच्या येरझारा न घडतां सर्व कर्में ब्रह्मार्पणबुद्धीनें केली असल्यामुळें अखेर मोक्षप्राप्ति झाल्यावाचून राहात नाही.

(२८) आत्मनिवेदन व कर्मयोगः—

आत्मनिवेदन व कर्मयोग यांत जर कोठें भेद असेल तर तो त्यांच्या प्रवर्तकांच्या विचारश्रेणींत आहे. मान्यवर गीतारहस्यकार लोकमान्य निष्काम बुद्धीनें फलाशात्यागपूर्वक कर्में करण्यास सांगतात तर आत्मसमर्पणांत श्रीवल्लभाचार्य तीं कर्में परमेश्वरार्पणपूर्वक करावीं म्हणजे कर्म बंधक न होतां मोक्षप्रद होईल, असें म्हणतात. येथें भक्तिदृष्टि आहे. तर गीतारहस्यकारांची निष्काम कर्मफलत्याग दृष्टि आहे. आत्मनिवेदन निष्काम कर्मयोगाची पहिली पायरी होय. कारण निष्काम कर्मयोग साधण्यास आत्मनिवेदन हें केलेंच पाहिजे. त्याखेरीज त्यावरील ममत्वबुद्धि व फलाशात्याग होणार कसे ? आणि या आसक्तीचाच होम त्यांत करावयाचा

असतो. ही त्यागाची दृष्टि आत्मनिवेदनांत परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करण्यांत प्रतीत होते. ' कर्मयोग ' ही देहाची क्रिया आहे. निष्काम कर्म करीत राहणें हा देहाचा धर्म होऊं शकतो. शरीरस्थ जीवात्मा पापापासून मुक्त होण्यासाठीं निर्गुण भक्तीचा आश्रय करतो. व तो ज्या पदास मनुष्य गेला असतां परत येत नाहीं अशा ब्रह्मपदीं जाण्याची खटपट या देहादि इंद्रियांकडून करवून घेतो. तो स्वतः अकर्ता असल्यामुळे त्या ठिकाणीं कर्तृत्व संभवत नाहीं; कर्मबंधनांतून कर्माचीं पापें लागूं नये म्हणून देहाला ती फलाशारहित करण्यास सांगून तो त्या पापापासून मुक्त होतो. हें सर्व ब्रह्मार्पण करण्याची बुद्धि उत्पन्न होण्यास परमेश्वराचा विशेष अनुग्रह असल्याखेरीज शक्य नाही. म्हणूनच अनुग्रहमार्गानें-पुष्टिमार्गानें-दाखवून दिलेल्या सुलभ पाय चाटणें तो त्या धामास पोहोंचूं शकतो.

(२९) आत्मनिवेदन हें नवविधा भक्तीचें अंतिम अंग होय:-

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

(भा ७-५-२३)

प्रपत्तीनें म्हणजे प्रभूला शरण गेलें म्हणजे क्रमशः श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, व दास्य या सप्तम भक्तीची सिद्धता होते. अर्थात् वरील सात प्रकारचीं भक्ति केल्याचें पुण्य लाभतें; व नंतर ब्रह्मसंबंध झाला म्हणजे अष्टम सख्य व नवम आत्मनिवेदन भक्तीची सिद्धता होते. यांतील एक एक भक्ति मोठ्या श्रमानें व तपश्चर्येनें निरनिराळ्या भक्ताला प्राप्त झाली; परंतु श्रीवल्लभाचार्यांनीं सकलजनउद्धारार्थ सर्वांना 'श्रीकृष्णः शरणं मम' या मंत्राचें रहस्य सांगून सप्तम भक्तीपर्यंत त्यांची योग्यता

चाढविली. अजामिल वगैरे महान् दुष्टांचें घोर नरकापासून संरक्षण करणारा हा भगवन्नामरूपि मंत्रच होय.

या नऊ प्रकारच्या भक्तीचें प्रथम साधन शरणमंत्र व दुसरें आत्मनिवेदन हें होय. कारण या दोहोंमध्ये त्या सर्वांचा समावेश होतो. अर्थात् एकानें (शरण मंत्रानें) सप्तम भक्तीचें व दुसऱ्यानें (आत्मनिवेदनानें) नवमभक्तीचें पुण्य लाभतें. प्रत्येक भक्ति एकापेक्षां एक श्रेष्ठ आहे, व सर्वांत श्रेष्ठ भक्ति म्हणजे 'आत्मनिवेदन' होय. या भक्तिरसाचा आस्वाद घेऊ इच्छिणाऱ्यानें प्रभूला आत्मनिवेदन अवश्यमेव केलें पाहिजे. कारण प्रभुप्रपत्ति व आत्मनिवेदन याशिवाय अन्य विश्वधर्म नाही. या आत्मनिवेदनानें प्रभूच्या ठिकाणीं उत्तम भक्ति प्राप्त होते—

एवं धर्मैर्भनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम् ।

भयि संजायते भक्तिः । (भा. ११-१९-२९ २४)

“अशा धर्मांचें मेवढन केल्यानें मला स्वतःचे सर्वस्व निवेदन करणाऱ्या मनुष्यांना हे उद्धवा ! मार्गी उत्तम भक्ति प्राप्त होते, व ती भक्ति फलदायक होय.”

(३०) आत्मनिवेदनपूर्वक जीवनः—

आत्मनिवेदन हें प्रभूशीं निकट संबंध किंवा ओळख करून देतें, व सेवेला अधिकारी बनवितें. प्रभूच्या आज्ञेनुसार जर त्याचें आचरण नसेल, तर प्रभुप्राप्तीत विलंब होण्याचा संभव अधिक असतो. प्रभुप्राप्ति लवकर होत नाही. राजा चांडालीचा अंगिकार करितो; परंतु ती जर पुढें राजघराण्यांत चांडालपद्धतीनें च वागेल तर राजाला ती अप्रिय होण्याचा संभव अधिक. तिनें राजघराण्यांतल्या रीति रिवाजाप्रमाणेंच वर्तन ठेविलें पाहिजे. तद्वत् मनुष्यानेंहि भगवंताच्या आज्ञेनुसार अर्पणबुद्धीनें च वागलें पाहिजे. व प्रभूच्या इच्छेनुसार वर्तन

टविलें पाहिजे यांतच त्याचें श्रेय आहे. तो आपलें सर्वस्व प्रभूला सोंप-
वतो व निरिच्छ व्रततो. तो आपल्या स्वेच्छेनें मागत नसून स्वामीच्या
' वरं ब्रूहि ' अशा उक्तींनंतरच मागतो; परंतु स्वामी देत असतांना
सुद्धां न घेणें हें उत्तम होय. बर्लांच्या आत्मसमर्पणापेक्षांहि हें उच्च-
तम आहे. प्रभु वरदान देत असतांना खरा भक्त ह्मणतो "हे प्रभु !
कोणास तुम्ही वरदान देतां ? मी तर आपलीच वस्तु आहे. कांही
देवाण-धेवणानें मला विभक्त कां करतां ? नाथ ! वरदान घेऊन मी
तें दुसरे कुठें ठेवूं ? जें कांहीं आहे तें आपलेंच आहे.' अशा प्रकारचें
आत्मसमर्पण उच्च कोटीचे भक्तच करूं शकतात.

ज्या भक्ताचें अशा प्रकारचें आत्मसमर्पण होतें त्याचें जीवन केवळ
लोककल्याणासाठीच राहाते. त्याला कसलाहि अभिमान नमतो.
तो लोककल्याणार्थ संचार करीत अमतो, व असाच भक्त जीव-
न्मुक्ति मिळवूं शकतो. अशा पुरुषाच्या दर्शनानें नेत्र, भाषणानें
वाणी व चिन्तनानें मन पवित्र होतात, असा जीवन्मुक्त महात्मा
सुखदुःख व लाभहानि, हर्ष व खेद वगैरे द्वंद्वात मांपडत नाही.
त्याला सर्वत्र समभाव उत्पन्न होतो. त्याला "साहजिकच प्रत्येक वस्तु-
जात परमेश्वरस्वरूपांत प्रीत होऊं लागतें. अशा या विश्वतोमुख
परमेश्वराच्या दर्शनानें सकळ वृत्ति शांत व स्थिर होताना. निखिल
प्राणिमात्राविषयीं अमर्याद प्रेम व अकृत्रिम सुहृद्भाव निर्माण होतो व
कर्मानें, मनानें आणि वाचनें सर्वभूतहित साधण्याविषयीं निस्सीम
तत्परता अंगीं वाणते. अशा अवस्थेंत ' माझे सर्व जावो, तुझे नाम
राहो ' किंवा ' सकळ जन तरावे वशाही उद्धरावे ' ह्या अत्युच्च
कल्पनेनें प्रेरित होऊन त्या पुरुषोत्तमाच्या भक्तजनांकडून वैयक्तिक
सुखाच्या संपूर्ण निरासानें जगदुद्धार घडून आल्याविना राहात नाही." (गो.शु.इ.४१). आत्मसमर्पण करणारा असा भगवद्भक्त प्रभूपासून
आपली पृथक् सत्ताच उठवून घेतो. कारण वास्तविक त्याची किंवा

आपली वस्तूच नाही. प्रभूचेंच हें चेतन आहे. प्रभूचेंच हे जड आहे. तोच कर्ता करविता आहे. निमित्ताचा धनी मात्र आपण अशी त्याची भावना झालली असते जो-असें आत्मसमर्पण करितो तोच महात्मा, तोच आम्हांम पूज्य होय. असें जेथें आत्मसमर्पण किंवा आत्मनिवेदन केले जाते तेथें यश व अपयश ईश्वराचेंच होऊन प्रभूंत अनन्य प्रीति उद्भवते. हेच आत्मनिवेदनाचे फल होय.

रत्न ४ थें

असमर्पितवस्तुत्याग.

(३१) दोन महादोषः—

वैष्णवानें दोन गोष्टीपासून जपले पाहिजे. एक असमर्पितवस्तु व दुसरी अन्याश्रय. असमर्पितवस्तु म्हणजे जी वस्तु प्रभूला समर्पण केली गेली नाही ती. व अन्याश्रय म्हणजे परक्याचा आश्रय. या दोघांपासून दूर राहाण्यांस या संप्रदायाचा उपदेश आहे. कारण ते प्रभुप्राप्तीत अडथळे आणतात. येथें आपणांस असमर्पित वस्तूविषयी विचार करावयाचा आहे. अन्याश्रयाविषयी पुढील रत्नांत विवेचन करूं.

ब्रह्मसंबंध घेतल्यानंतर वैष्णवाचे सर्व व्यवहार ब्रह्मार्पणपूर्वक होत असतात, हें आपण मागें पाहिलेंच आहे. त्याला ज्या ज्या नवीन वस्तूंचा लाभ होतो, त्या त्या सर्व प्रभूला अर्पण करूनच नंतर तो त्या 'प्रसाद' म्हणून स्वतःच्या उपयोगांत आणतो. तथापि सर्वच वस्तु समर्पणास योग्य असतात असें नाही. तेव्हां समर्पणास योग्य व अयोग्य वस्तु कोणत्या हें अगोदर समजून घेतलें पाहिजे म्हणजे असमर्पितवस्तूंचा त्याग कां करावा हें कळेल. प्रथम समर्पणास अयोग्य वस्तु कोणत्या तें पाहूंः—

(३२) समर्पणास अयोग्य वस्तुः—

“ न मतं देवदेवस्य साभिभुक्तं समर्पणम् ॥ ५ ॥ ” (सि. र.)

(१) “देवाविदेव श्रीकृष्णाला अर्धभुक्त वस्तूंचें समर्पण करूं नये.” अर्धभुक्त म्हणजे अर्ध भोगलेला किंवा उपयोग केल्यानंतर अवशेष

राहिलेला भाग, किंवा अर्घ्या प्रमाणांत वापरलेली वस्तु. पुष्कळ वेळां असें होतें कीं, आपण अगोदर वस्तु उपयोगांत आणतो. व नंतर आठवण झाली म्हणजे ती प्रभूला अर्पण करितों अशी वस्तु अर्धभुक्त होय.

(२) ज्या वस्तूंचा उपयोग मनुष्यानें अगोदरच केलेला आहे, अर्थात् स्वतः किंवा दुसऱ्यानें वापरलेल्या वस्तु. उदाहरणार्थः—हुंगलेलें फूल, चाखलेलें फल, व वापरलेलें वस्त्र, इत्यादि वस्तु अर्पणास अयोग्य होत.

(३) ज्या वस्तूंचा प्रभु कधींहि स्वीकार करित नाहीं अशा वस्तु. उदाहरणार्थ— भक्तीविना अर्पण केलेली वस्तु, दुष्ट, पतित व अभक्त अशा मनुष्यानें शिजविलेलें अन्न, कृपण किंवा लोभी मनुष्य व वेश्या यांचें धन, हिंसा करून मिळविलेलें द्रव्य, चोरी किंवा विश्वासघात इत्यादि पापमार्गांनीं किंवा अनीतीच्या मार्गांनीं मिळविलेली संपत्ति व कर्जाऊ काढलेला पैसा, मास, अभक्ष्यभक्षण व अपेयपान इत्यादि सर्व वस्तु प्रभूला अर्पण करण्यास अयोग्य होत. पद्मपुराणांतहि असें म्हटलें आहे कीं,—

अवैष्णवानामन्नं च पतितानां तथैव च ।

अनर्पितं तथा विष्णोः श्वभांससदृशं भवेत् ।

अनिवेद्य तु यो भुङ्क्ते हरये परमात्मने ।

पतन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः ॥

“ अवैष्णवांचे, पतितांचे व श्रीविष्णूला अर्पण न केलेलें असें अन्न कुत्र्याच्या मासाप्रमाणें होय. जो परमात्मा श्रीहरीला अर्पण केल्याशिवाय भोजन करितो त्याचे पितरसुद्धां निरंतर नरकांत पडतात. ” वरील मार्गांनीं मिळविलेल्या द्रव्यानें किंवा अन्नानें पुष्ट झालेला महात्मा असला तरी तो बुद्धिभ्रष्ट होतो. याचें उदाहरण

म्हणजे पितामह भीष्माचार्य हे महान् भगवद्भक्त होते. परंतु पापी दुर्योधनाच्या अन्नानें ते मिथे झाल्यामुळें त्यांची बुद्धिसुद्धां भ्रष्ट झाली होती. द्रौपदीवस्त्रहरणाचे वेळी त्यांनी दिलेलें उत्तर सर्वांच्या परिचयाचें आहे,—“ अर्थस्य पुरुषोदासः—” मनुष्य हा अर्थाचा गुलाम आहे. म्हणून श्रीवल्हभाचार्य आज्ञा करितात.—

असमर्पितवस्तूनां तस्माद्दर्जनमाचरेत् ॥४॥ (मि. र.)

“ असमर्पित म्हणजे समर्पण न केलेल्या किंवा समर्पणास अयोग्य अशा वस्तूंचा उपयोग कधीहि करूं नये. त्याचा त्यागच केला पाहिजे.” कारण त्या उपयोगात आणल्यास पाप किंवा दोष लागतो.

(३३) समर्पणास योग्य वस्तुः—

इष्टं लोके तथा स्वस्य यच्चिरं चित्तचिन्तितम् ।

तद्वै समर्पयेद्भक्त्या भक्तिसंबन्धि सर्वथा ॥ ६९ ॥

—श्रीहरिरायवचनामृत

“लोकांत इष्ट म्हणजे इच्छिलेली व मनाने पुष्कळ दिवसापासून चिन्तन केलेली स्वतःची वस्तु प्रभूला भक्तीने समर्पण करावी.” तमेच मनुस्मृतीतहि—

अथ स केवलं भुंक्ते यः पचत्यात्मकारणात् ।

यज्ञशिष्टाशनं हेतत्सतामन्नं विधीयते ॥ (३-११८)

जो आपल्याकरितांच (अन्न) शिजवितो तो केवळ पापं भक्षण करितो, यज्ञ करून जें शेष राहिल त्यास ‘ अमृत ’ आणि इतर सर्व जेवून जे शेष राहिल (भुक्तशेष) त्यास ‘ विघ्नस ’ (मनु. ३-२८५) हे नांव असून, तेंच अन्न शिष्ट लोकांस विहित होय, असे गीतेतहि म्हटलें आहे.

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । (गी. ४-३१)

“अमृत म्हणजे यज्ञ करून जे शेष रहातें, त्याचा उपभोग घेणारे सनातन ब्रह्माप्रत पोंचतात. ” अर्थात् यज्ञात शेष राहिलेल्या अमृत भागाने-प्रसादाने-मत्पुरुष पापमुक्त होतात. म्हणून प्रसादी अन्ना-नेच देहाचे पोषण करावें. हा मुख्य सिद्धात आहे. श्रीमद्भागवतांतहि-
“ उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव माया जयेमहि ”-हे भगवन् ! तुमच्या प्रसादी वस्तूंचा उपयोग करून आम्ही तुमच्या मायेला तरून जाऊ. अशा प्रसादी वस्तूनीच त्या वस्तूतील दोष नाहीसे होतात. व अशा वस्तुच ग्रहण करण्याम योग्य आहे. म्हणून श्रीवच्छभाचार्य आज्ञा करितात.-

“ तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्वं वस्तुसमर्पणम् ॥६॥ (सि. र.)
“सर्वं कार्यारंभी सर्वं वस्तूंचे समर्पण करूनच त्याचा व्यवहारात उपयोग करावा.” तसेच ते पुढे आज्ञा करितात-

सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥७॥ (सि. र.)
तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः ॥

“ज्या प्रमाणें सेवकांचा व्यवहार मान्य गणला जातो, त्याप्रमाणें प्रभूला अर्पण करून सर्व कार्ये केली म्हणजे तीं प्रभूला मान्य होऊन त्यांना ब्रह्मत्व प्राप्त होतें.” कारण व्यवहारांत कुशल सेवक स्वामीच्या आज्ञेनुसार सर्व कार्य करीत असतो, एवढेंच नाही, पण स्वामीच्या सहवासानें त्याच्या आज्ञेची वाट न पाहतां त्याचा आशय जाणून तें करीत असतो. व स्वतःच्या सुखाची तो पर्वा करीत नसतो. तद्वत् भक्त प्रभूच्या इच्छेनुसार आपली इच्छा अनुकूल करून निरहंकार वृत्तीनें व अनासक्तीनें सर्व कार्ये करितो व तीं परमेश्वरा-र्पणपूर्वक होत असल्यामुळें त्यांना ब्रह्मत्व प्राप्त होऊन तीं भगवद्रूप

होतात. सारांश, जो समर्णास योग्य वस्तु वापरतो व असमर्पितवस्तूंचा त्याग करितो, त्याला श्रीवल्लभाचार्य आशीर्वाद देतात कीं-

सर्व समर्पितं भक्त्या कृतार्थोऽसि सुखी भव ॥८॥ (अ.प्र.)

“ तुम्हें भक्तिपूर्वक सर्व समर्पण झालें आहे. आतां तूं कृतार्थ झालास. तुला सुख मिळो. ”

रत्न ५ वें.

अन्याश्रयत्याग.

या संप्रदायांतील दोन महादोषांपैकी एकाचे म्हणजे असमर्पितवस्तूबद्दल आपण मागे विवेचन केले. आतां दुसऱ्या म्हणजे अन्याश्रयाबद्दल या संप्रदायाचें काय म्हणणें आहे तें पाहूं.

अन्याश्रय (अन्य+आश्रय) म्हणजे परक्याचा आश्रय, व अनन्याश्रय म्हणजे फक्त एकाचाच आश्रय, अन्याश्रयत्यागाचें तत्व कसें आस्तित्वांत आलें असावें याचा विचार करितांना आपणांस वल्लभकालीन लोकस्थितीचें निरीक्षण करणें भाग आहे. या परिस्थितीचें वर्णन श्रीवल्लभाचार्यांनीं आपल्या ' कृष्णाश्रय ' नामक ग्रंथांत उत्तम केलेलें आहे. त्याचाच सारांश आम्ही येथें उद्धृत करितों.

(३४) वल्लभकालीन लोकस्थितिः—

श्रीवल्लभाचार्यांचा काल सुमारे इ. स. १५०० ते १६०० पर्यंतचा आहे. त्यासमयीं कर्मादि सर्व मार्गांचें शुद्ध स्वरूप नष्ट झालें होतें. जनता धर्माविषयीं साशंक बनली होती. देश ल्मेच्छ यवनांनीं आक्रमण केल्यामुळें पापाचें स्थान बनला होता. साधुजनांना कष्ट सहन करावें लागत होतें. गंगादि पवित्र नद्या व इतर तीर्थस्थानें मुसलमानांनीं भ्रष्ट केल्यामुळें तेथील दैवी माहात्म्याचा लोप होत होता. विद्वान् पंडितवर्ग लोभाला बळी पडून दुराचारी लोकांचा अनुयायी बनला होता. उदात्त व धार्मिक आचरणांना केव्हांच त्यांनीं तिलांजलि दिली होती. त्यामुळें त्यांचीं अंतःकरणें पापप्रचुर

वनली होती. सर्वत्र दोंगी लोकांचा मुळपुळाट झाला होता. कित्येक हिंदूधर्माचा त्याग करून मुसलमान वनले होते. मुसलमानाच्या राजवैभवाला हिंदू जनता भुलली होती म्हणून म्हणा, अगर आपण हिंदू असल्यामुळे हिंदूत्व कायम टिकविण्याम अत्यंत हालअपेष्टा भोगाव्या लागतात म्हणून म्हणा पाहिजे तर, परंतु जवरीने किंवा स्ववुपीने मुसलमान धर्म स्वीकारावा लागत असे. या कालांत परकीय विधर्मी लोकांनी कडर उमळून टिला होता. यांच्या महा-वलाढ्य आक्रमणाला हिंदूममाज वळी पडल्यामुळे तो आमूलाप्र खिळखिळा झाला होता. देशांत राजकीय अमंतेप, धार्मिक अस्व-स्थता व कौटुंबिक दुःख वाटले होतें. एकंदरीत तत्कालीन लोक-स्थिति फारच दुःखगर्भ व निराशाजनक होती. लोकांना कोणत्या धर्माचें अवलंबन करावे, या वावरीत विकट प्रश्न पडला होता. व याचा परिणाम म्हणजे सनातन हिंदूधर्माचा एकसारखा व्हास होत होता. तत्कालीं अनेक पंथ व मत यांचा बुजबुजाट व गलबला झाला होता. राजा ज्या पंथाचा त्या पंथाला राजाश्रय व त्यांच्याच हातीं राज्यकारभार असल्यामुळे अन्य पंथायांना त्याचा जुद्धम सहन करावा लागे.

अशावेळी श्रीवल्लभाचार्य पुढें येऊन त्यांनीं अन्याश्रयत्यागाचा सिद्धांत मांडला. “ वाटेले ती परिस्थिति येवो तुम्ही धर्मच्युत होऊं नका. तुम्हांस घर आश्रय पाहिजे असेल तर तो एका पूर्ण परब्रह्म परमेश्वराचाच करा. या संकटकालीं लौकिक आश्रयाला मुद्दं नका. आपल्या धर्मावर श्रद्धा ठेवा. ” असा संदेश त्यांनीं सर्वत्र पाठविला, व आपल्या अमृतवाणीनें जनतेला मुग्ध करून त्यांनीं स्वधर्माचें रक्षण केलें. गुजरात, काठेवाड, कच्छ, राजपुताना व मेवाड इत्यादि प्रांतांतून श्रीवल्लभाचार्य, बंगाल, बिहार व ओरिसामध्ये श्रीकृष्ण-चैतन्य व गौरांगप्रभु व महाराष्ट्रांत एकनाथ वगैरे साधुसंत

दिङ्मूढ झालेल्या जनतेला योग्य दिशा लावण्यास प्रकट व्हावे, हें हिंदुस्तानचे महद्भाग्य होय. दृष्टांचा संहार, सज्जनांचें रक्षण व धर्मसंस्थापना हीं तीन कार्ये करण्यामाठी प्रभु या पृथ्वीवर अवतार धारण करितात, याची मयता पटते. भागवतधर्माची जी लाट त्यावेळी उत्पन्न झाली, तिचे फल म्हणजे महाराष्ट्रात शिव-प्रभूचें राज्यसंस्थापन व उत्तरेत रजपूत घराण्यात स्वधर्माविषयी अतुल्य अभिमान ! त्याच्यांत जी वीरश्री, श्रद्धा व भक्ति उत्पन्न झाली ती आजतागायन कायम आहे. याचे सर्व श्रेय आचार्यवर्यांना व वरील साधुसंतांनाच दिलें पाहिजे. कियेकांचा अमा प्रश्न आहे कीं श्री वल्लभाचार्यांनी महाराष्ट्रात आपल्या मिद्धांताचा प्रचार कां केला नाही ? याला एवढेच उत्तर देता येईल कीं, त्यांचेच समकालीन साधुमंत त्याच भागवतधर्माचा महाराष्ट्रात उपदेश करीत होते. तसेंच महाराष्ट्रीय साधुसंतांना मेवाड व गुजरातकडे या वरील कारणास्तव धर्मप्रचारास जाण्याची जरूर पडली नाही. खरोखर या आचार्य-वर्यांचे व साधुमंतांचे आपण उपकार मानावयास पाहिजेत. “ जर भरतखंडांत व महाराष्ट्रांत त्याकाली भक्तिमार्ग नसता तर अफगणि-स्थान, इराण वगैरे देशांतल्याप्रमाणे ह्या देशांतील सर्व प्रजा एक-वर्णी मुसलमान झाली अमती. आणि आर्यसंस्कृति, आर्यसारस्वत ... आर्यशील ह्या जगातून ममूळ उच्छिन्न झालें असतें. ” असें राजवाड्यांनीं केलले वर्णन अगदीं समर्पक आहे.

(३५) विभूतिपूजेचें प्रस्थः—

अन्याश्रयत्यागाचा सिद्धांत मांडण्यास जी अनेक कारणें दिसून आलीं त्यांपैकी यावनी सत्तेचा जुद्धम व वाटवावाटवी हें तर आहेच; परंतु यापेक्षांहि महत्त्वाचें म्हणजे त्याकालीं विभूतिपूजेचें प्रस्थ माजलें होतें. क्षुद्र देवतांची उपासना फार वाढली होती. श्रीवल्ल-

भाचार्यांचे समकालीन एकनाथ महाराज हिंदूंची स्थिति वर्णन करितांना म्हणतात—‘ दावलमलकाची पूजिती गदा । वर्षातून फकीर होती एकदां । मग डोला होतां थंडा । खाती मलिदा हिंदु तुकाचें खरकटें ’ (गाथा पंचक ३८९२) ताबूताच्या सणांत पीराची पूजा करणें, नवस करणें, त्याला खिचडी देणें, असे प्रकार हल्लीं सुद्धां कित्येक ठिकाणीं हिंदूंत दिसून येतात. ह्यावरून हिंदू-वर मुसलमानी संस्कृतीचा पगडा त्यावेळीं किती असेल याची कल्पना होईल. तसेंच ते एके ठिकाणीं म्हणतात—“ कलिमाजीं दैवतें उघड दिसती फार । नारळ आणि शेंदूर यांचा भडिमार ॥ ” (गा. पं. २५८४) म्हणून मेसावाईपुढें मेढरें, बोकड मारण्या-ऐवजीं विठावाईला भजा असा उपदेश एकनाथांनी केला आहे. (गा. पं. ३५८७) अज्ञ जनता या विभूतिपूजेच्या जाळ्यांत कशी सांपडली याचें दिग्दर्शन वरील ओवींतून स्पष्ट होतें. हिंदुधर्मांत तर अनेक देवता आहेत. कोणत्या देवतेची पूजा केली अमतां आपली मनोकामना पूर्ण करील व दुःख नाहीसें करील ? या देवतांच्या उपासनेनें कोणतें फळ मिळेल याचा जर शास्त्रदृष्ट्या विचार केला तर त्याचें फल अनित्य होय. मनुष्य ऐहिकसुखासाठीं अनेक देवतांची उपासना करितो; पण त्या सर्व क्षणिक व नाशवंत फळ देणाऱ्या आहेत. खरें नितांत व शाश्वत सुख परब्रह्म परमेश्वराच्या सेवेतच आहे, हें तो विसरतो. खऱ्या भक्ताला त्याच्या अनन्य भक्तीखेरीज कसलीच अपेक्षा नसते. “ कित्येकांची अशी समजूत आहे कीं, परमेश्वराची भक्ति मोक्षासाठीं आहे; पण ज्याला व्यावहारिक किंवा स्वार्थाच्या गोष्टीची अपेक्षा आहे त्यानें निरनिराळ्या देवतांचीच आराधना केली पाहिजे; व या स्वार्थबुद्धीनें ते या देवतांच्या नादीं लागत असतात असा गीतेंतहि उल्लेख आलेला आहे (गी. ७-२०).

परंतु गीताच पुढें असें सांगत्यें कीं, या देवता त्यांच्या आराधनेची फलें स्वतः आपण होऊनच देतात ही समजूत तात्विकदृष्ट्या खरी नव्हे (गी. ७-२१). कोणतीहि वामना मनांत धरून तुम्ही कोणत्याहि देवतेची आराधना करा, मंदर आराधनेचें फल देण्याचें काम सर्व-व्यापी परमेश्वराचें आहे, देवतांचे नव्हे, असा अध्यात्मशास्त्राचा कायम सिद्धांत आहे. (वेसू. ३.२.३८-४१), व तोच गीतेसहि मान्य आहे (गी. ७-२२). परंतु फल देणारा परमेश्वर जरी याप्रमाणें एकच असला तरी ज्याच्या त्याच्या व्रत्याबाईट भावने-प्रमाणें तो ज्याला त्याला निरनिराळें फल देत असल्यामुळें (वे. सू. २,१.३४-३७) निरनिराळ्या देवतांच्या किंवा प्रतीकांच्या उपास-नेचीं फलें भिन्नभिन्न आहेत अमें आपल्या नजरेस येतें; आणि हाच अभिप्राय मनांत आणून—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।

“ मनुष्य श्रद्धामय आहे, प्रतीक कोणतेहि असो, ज्याची जशी श्रद्धा तसा तो होतो (गी. १७-३; मैत्र्यु. ४-६); किंवा—

यांति देवव्रता देवान् पितृन् यांति पितृव्रताः

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

“ देवांची भक्ति करणारे देवलोकांस, पितरांची भक्ति करणारे पितृलोकांस, भूतांची भक्ति करणारे भूतांस, आणि माझी भक्ति करणारे मला येऊन पोचतात ” (गी. ९.२५) अगर—

ये यथां मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

“ जे मला जसे भजतात त्याप्रमाणें मी त्यांना भजनों ” (गी. ४-११)—असें अन्यत्रहि भगवंतांनीं म्हटलें आहे” (गी. र. ४२०). तसेंच गीतेच्या दहाव्या अध्यायांत “ भगवंताच्या विभूति, अर्जुन.

विचारितो याचें कारण निरनिराळ्या त्रिमूर्तीचें देवता म्हणून ध्यान करण्याकारितां नव्हे, तर मंदर त्रिमूर्तीत मर्कट्यापी परमेश्वराचीच भावना ठेवण्याकरिता होय, अमें जे मतराव्या श्लोकांत म्हटलें आहे तें लक्षांत ठेवले पाहिजे. कारण, एकच परमेश्वर मर्कटिकाणीं आहे हें ओळखणे आणि परमेश्वराच्या निरनिराळ्या त्रिमूर्ति, निरनिराळ्या देवता आहेत अने मानणे, यात मक्तिमार्गीयप्रथा महदंतर आहे हे भगवंतांनी पूर्वीच (गी. ७.२०-२६; ९-२२-२८) मांगितले आहे” (गी. र. ७५६).

कियेक वेळां “ शास्त्रावर श्रद्धा अमूनहि मनुष्य अज्ञानाने चुकतो. उदाहरणार्थ, मर्कट्यापी परमेश्वराचे भजन पूजन करावे हा शास्त्रत्रिधि सोडून देवतांच्याच नादी लागतो (गी. ९-२३). तरी अशा पुरुपाची निष्ठा म्हणजे अवस्था अगर स्थिति कांणती अमा अर्जुनाचा प्रश्न आहे” (गी. र. ८१९). मात्त्विक, राजस की, तामम ? तेव्हा भभवान् म्हणतात—

यजन्ते सात्त्विका देवान्यरक्ष्क्षांसि राजसाः ।

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ (गी.१७-४)

“ सात्त्विक म्हणजे सत्त्वगुणप्रधान स्वभावाचे जे पुरुष ते देव चें यजन करितात; राजस यक्षराक्षमांचे, आणि याशिवाय वाकांचे तामस प्रेते व भूतगण यांचें यजन करितात.”

वरील प्रमाणेंच बृहदारण्यकोपनिषदांत विचार दिसून येतात—

अन्यां देवताभुपास्ते अन्योऽसौऽन्योऽहमस्मीति न स वेद
यथा पशुरेवं स देवानाम् । (१-४-१०)

“ जो देवतांची आपल्यापेक्षां वेगळ्या रीतीनें उपासना करितो म्हणजे भेदभावानें भिन्न देवतांच्या नादीं लागतो तो ‘देवांचा पशु’

होय, म्हणजे गवादि पसूंपासून मनुष्याम जसा फायदा होतो तसा या अज्ञानी भक्तापामून देवतांचा मात्र फायदा होतो, त्याच्या भक्ताम मोक्ष मिळत नाही.” तेव्हां विभूतिपूजा किंवा अन्यदेवता-पूजन यावद्दल गीतेचे व उपनिषदाचें म्हणणे काय आहे तें आपण पाहिलें. आतां भागवतकार काय म्हणतात ते पाहूं. ते या वावतीत वृक्ष आणि शाखा यांचा दृष्टांत देतात. तो असा—

यथा हि स्कंधशाखानां तरोर्मूलावसेचनम् ।

एवमाराधनं विष्णोःसर्वेषामात्मनश्च हि ॥

झाडाच्या मूलावर जलसिंचन केलें म्हणजे तें मूलद्वारा सर्व शाखा व पान एवढेंच काय पण पानांतील अंतरेषेलासुद्धां पोचतें. अशारीतीनें तें झाड परिपूर्ण पोसलें जाऊन टवटवीत दिसतें. या विरुद्ध त्याच्या शाखा किंवा डहाळींवरच फक्त जलसिंचन केलें तर तें टवटवीत दिसत तर नाहीच, पण पुढें उमलतहि नाहीं. म्हणून त्याच्या मूलावरच पाणी घालायला हवे. तद्वत या सर्व देवता परमात्मरूपी वृक्षाच्या शाखारूपी विभूति होत. यांचें मूल परमात्मा आहे. यासाठी या भ्रांतिमूलक अनेक देवतांवर भक्तिसिंचन न करितां सरलमार्ग म्हणजे जो सर्वांचा नियंता आदिमूल पूर्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम आहे त्याचीच अनन्यभावे भक्ति करावी. त्याचाच आश्रय घ्यावा. कारण त्याच्याच भक्तीनें सर्व देवता शांत होतात. म्हणून अनेक देवतांची उपासना न करितां फक्त एका पुरुषोत्तमाचीच भक्ति करावी. भगवान् म्हणतात—“ सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा” —माझा भक्त माझ्या भक्तीनेंच सर्व इच्छित मिळवितो. माझा आश्रय कल्पदमापेक्षांहि श्रेयस्कर आहे. माझ्याच आश्रयाखाली तुम्ही सर्व या, असा भगवंताचा उपदेश आहे.

(३६) एक व्यावहारिक दृष्टांतः—

पतिव्रता स्त्री फक्त एकाच पतीची सेवा करते. तद्धत् पूर्ण पुरुषोत्तम आपले स्वामी असतांना आपण दुसऱ्याचा आश्रय का म्हणून करावा ? याचा अर्थ असा नव्हे की, त्या पतिपरायण स्त्रीने तिच्या सासवा, नणंदा, व दीर यांना मान देऊं नये. त्याच्या योग्यतेनुसार ती सर्वांना मान तर देतच असते; परंतु अनन्यभावे जर कोणाला ती शरण जात असेल तर फक्त आपल्या पतिदेवालाच. पतिदेव हाच तिचा आश्रय. या विरुद्ध वागणारी स्त्री व्यभिचारी समजली जाते. तेव्हां आदिमूल परमात्म्याची भक्ति सोडून जो केवळ आपल्या देह व इंद्रियाच्या सुखासाठी किंवा वैभवासाठी अनेक देवतांची उपासना करितो, त्याचें हे करणें एकारित्या व्यभिचारासारखें नाही काय ?

म्हणून श्रीब्रह्मभाचार्यांनीं सर्वकालीं व सर्व स्थळीं फक्त एकाच पूर्ण परब्रह्म सर्वव्यापी पुरुषोत्तमाचा आश्रय करण्याचा उपदेश केलेला आहे. व अन्याश्रयाचा त्याग करण्याम आज्ञा केलेली आहे. त्याचीच प्रेमभावयुक्त सेवा करणें हेंच श्रेयस्कर. पुष्टिमार्गीत सेव्य एकच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण. गातेन प्रभू म्हणतात;—
“अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते—” मी सर्व श्रेष्ठ आहे. सर्व विभूति मीच निर्माण केल्या, मी सर्वांचें उत्पत्तिस्थान, व माझ्यापासून सर्व वस्तूंची प्रवृत्ति होते (गी. १०--८). अशी व्यापकदृष्टि प्रभु ठेवण्यास सांगतात, व हीच व्यापकदृष्टि या संप्रदायांत स्वीकारली आहे. याच कारणास्तव ‘अन्य देवतांची उपासना न करितां फक्त श्रीकृष्णाला भजा,’ असा उपदेश केला आहे. याचा अर्थ असे नव्हे की, इतर देवतांचा तिरस्कार करावा किंवा त्यांना विकारावे. कारण अन्य देवतांच्या निंदेला या पुष्टिमार्गी-सारख्या विश्वधर्मांत स्थान नाही.

(३७) अन्याश्रयत्यागाचा विपरीत अर्थः—

या अन्याश्रयत्यागाचा फारच संकोचित व सांप्रदायिक अर्थ कित्येक कर्मठ वैष्णव भक्तांनी केलेला आढळून येतो. ते शिवब्रह्मादि देवांचें नांवसुद्धां उच्चारित नाहीत. यामुळें त्याचा दुष्परिणाम इतर संस्कृती-वर फारच झाला. जो पुष्टिमार्ग विश्वादर्श विश्वपोषक धर्ममार्ग म्हटला जावा, तो एक अशा हीन स्थितीस आला आहे कीं, त्याची कीव करावी तेवढी थोडीच. आचार्यांनीं संस्थापन केलेला हा मार्ग फक्त त्यांच्याचसाठीं आहे. श्रोवह्यभप्रणीत बोधवचनें त्यांच्याच कल्याणासाठीं आहे असें त्यांना वाटतें. वास्तविक या कर्मठ लोकांना खरोखर धर्माचें सिद्धांत काय आहेत हें बरोबर कळ-लेलें दिसत नाही, ते एकच धोपट मार्ग समजतात. फक्त अन्याश्र-याचा त्याग; पण या त्यागांत अनिशयोक्ति किंवा अन्याचा तिरस्कार नाही, हें ते विमरतात. अन्याश्रयत्यागाचा अर्थ आचार्यांनी कसा केला, त्या शब्दाचा उपयोग कोणत्या कारणासाठीं केला, त्यांची कशी व्यापकदृष्टि होती याची योग्य मीमामा व्हावयास पाहिजे. तत्कालीन लोकस्थितोचें निरीक्षण केल्यास कळून येईल की, जनतेला सन्मा-र्गाला लावण्यास अन्याश्रयत्यागाची विशेष जरूर होती. अनेक लुंगे सुंगे लोक म्हसोबा, खंडोबा, भूत—पिशाच्च, मरीमाया वगैरे मानवप्राण्यांनीं आपल्या स्वार्थासाठीं निर्माण केलेल्या हीन देवतांच्या नादी लावीत होते. आदिमूल परब्रह्माची उपासना सोडून जनता कुमार्गास लागली होती. परकीयांच्या त्रासामुळें ती हीन व दुर्बल बनली होती. अशावेळीं आचार्यांनीं तिच्या सुषुप्त हृदयांत नव चैत-न्याचा ज्ञान उत्पन्न करून त्यांना प्रभूच्या निस्सीम भक्तिरसाचें अमृतपान पाजलें. त्यांच्यांत उत्साह व उत्तेजन निर्माण करून आपलें कर्तव्य काय असावें, याची योग्य शिकवण दिली. व ह्या हीन दर्जाच्या विभूतीच्या नादीं न लागतां श्रुतिप्रतिपादित एकाच उच्चतम व शुद्ध परम

श्रेष्ठ प्रभूची सेवा करण्यास जनतेला बनविलें. त्यालाच तुम्ही शरण जा; त्याचाच तुम्ही आश्रय करा; तोच तुमचा उद्धार करील; परक्यांचा आश्रय करूं नका; कारण त्यानें चिरकाल शांति लाभणार नाही. आपल्या जीवनाची कल्याणप्रद अवस्था प्राप्त करून घ्यावयाची अमल्यास सर्व समर्थ प्रभूचाच आश्रय घ्या. त्यालाच भजा. त्यांतच चित्त रमवा. अमा श्रावळभाचार्यांनी ठिकठिकाणी आपल्या ग्रंथांतून उपदेश केलेला आहे. याचा अर्थ अमा नव्हे की, हिदुधर्माने मानलेले शिव ब्रह्मादि देव तुच्छ आहेत. आचार्यांनी आपल्या प्रवासांत अनेक देवतांना मान दिला आहे. व त्यांना नमन केले आहे. परंतु त्यांची अढळ श्रद्धा फक्त एका श्रीकृष्णावरच होती. अन्य देवतांची निंदा करा, असें कोणत्याहि ग्रंथांतून त्यांनीं प्रतिपादन केलेले नाही. षोडश ग्रंथांतून असे किती तरी उल्लेख देता येतील की, त्यांत त्यांनीं ' शिव ' शब्द वापरला आहे, एवढेंच नव्हे तर शिवाला मान दिला आहे. असे थोर व उदात्त भक्त अन्य देवतांची निंदा करतील हें संभवतें तरी कसे ? ते म्हणतात—

अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥ ११ ॥

भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः॥१४॥(बालबोध)

“ म्हणून शिव व विष्णु हे जगताचे कल्याणकर्ते देव आहेत. शिव हा भोगदाता तर विष्णु मोक्षदाता आहे. ” तसेंच इतरत्रहि शिवाला मान दिल्याचे उल्लेख देता येतील. सारांश, अन्याश्रय-त्यागाचा व्यापक अर्थ घ्यावयास पाहिजे. यांत अन्य देवतांचा अपमान होत नसून परब्रह्म परमात्म्याला अनन्यभावे शरण गेले किंवा त्याचा आश्रय घेतला म्हणजे अन्य देवतासुद्धा आपोआप मंतुष्ट होतात. वास्तविक त्याची निरनिराळी पूजाअर्चा करावयास नको.

(३८) कृष्णाश्रय-

वरील विवेचनावरून आपणास 'कळून येईल कीं, श्रीवृद्ध-
भाचार्य हे परब्रह्म श्रीकृष्णाचे अनन्यभक्त होते, व त्यांनी
आपल्या 'कृष्णाश्रय' नामक ग्रंथांत वाटेल त्या विकट परिस्थिती-
तहि—“ कृष्ण एव गतिर्भम”-श्रीकृष्ण परमात्मा हाच माझी गति
होवो, तोच माझे आश्रयस्थान होवो, तोच माझा शरण्य होवो; अशी
सर्वत्र प्रार्थना केलेली आढळून येते. तसेच:—

प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् ।

पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्भमा ॥८॥(कृष्णाश्रय)

मर्व देव प्राकृत आहेत, व बृहत् (अक्षरब्रह्म) गणितानंद
आहे. इतर सर्व देव त्याच्या प्रकृतीपामून उत्पन्न झालेले आहेत.
तैत्तिरीय उपनिषदांत प्रत्येक देवताच्या आनंदाची गणना केलेली
आहे. त्यात ब्रह्मादिकांच्या शंभरपट आनंद म्हणजे अक्षरब्रह्माचा
एक आनंद होतो, अशी गणना केलेली आहे. परंतु पूर्णानंद श्री
कृष्णाच्या आनंदाची गणना करता येणे शक्य नाही, म्हणून तोच
माझी गति होवो असे म्हटले आहे. देवादिकांच्या उपासनेने त्या
देवादिकांचे मायुज्य मिळेल, परंतु भगवान स्वतः म्हणतात—

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (गी.८-१६)

“ हे अर्जुना ! ब्रह्मलोकामुद्धा (स्वर्गादि) जे लोक आहेत
तेथून (के.हां ना के.हां तरी या लोकां) पुनरावर्तन म्हणजे
परत फिरणे (भाग) आहे, पण हे कौंतेया ! मला येऊन मिळाले
म्हणजे पुनर्जन्म नाही.” यज्ञ देवताराधन, वेदाध्ययन वगैरे कामांनी
इंद्रलोक, वरुणलोक, सूर्यलोक किंवाहुना ब्रह्मलोक जरी प्राप्त झाला
तरी पुण्यांश सरल्यावर तेथून पुनः मागे फिरून इहलोका जन्म

ध्यावा लागतो (वृ. ४.४.६), किंवा निदानपक्षीं ब्रह्मलोकाचा नाश झाल्यावर तरी पुनर्जन्मचक्रांत पडणें जरूर पडतें. म्हणून या सर्व गति हलक्या प्रतीच्या होत, आणि परमेश्वराच्या ज्ञानानेंच पुनर्जन्म नष्ट होत असल्यामुळे ती गति सर्वांत श्रेष्ठ असा १६ व्या श्लोकाचा भावार्थ आहे ” (गी. र. ७३२). म्हणून पूर्णानंद श्रीकृष्णाचाच आश्रय करावा हें उत्तम होय. कारण अन्यांध्या म्हणजे परक्यांच्या आश्रयाचा आनंद कमी प्रतीचा असून तो गणितानंद आहे. तेव्हां अगणित असा ज्याचा ब्रह्मानंद आहे, तोच “—कृष्ण एव गतिर्भम—” श्रीकृष्ण माझी गति होवो. अशी प्रार्थना आचार्यांनीं केलेली आहे. ती किती उदात्त व उच्च कोटीची आहे हें दिसून येईल. ते आज्ञा करितात—

अतः सर्वात्मना शश्वद्रोकुलेश्वरपादयोः ।

स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ ४ ॥

(चतुःश्लोकी)

“ म्हणून श्रीगोकुलेश्वरपादाचें म्हणजे श्रीकृष्णाच्या चरणारविदाचें नित्य सर्वात्मभावपूर्वक स्मरण व भजन करावें. या दोघांचा कदापि त्याग करूं नये. अशी माझी मान्यता आहे. ”

(३९) प्रभूवर अढळ श्रद्धाः—

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥१५॥(वि.धै.आ.)

“ प्रभूचे ठायीं अविश्वास दाखवूं नये. कारण तो सर्वप्रकारें बाधक आहे. ब्रह्मास्त्र व चातक यांच्याप्रमाणें भावना ठेवावी, व जें प्राप्त होईल तें ममत्वबुद्धि सोडून भोगावें. ”

इंद्रजितानें हनुमंताला ब्रह्मास्त्रमंत्रानें मंतरलेल्या सूतानें बांधून रावणासमोर आणलें; परंतु रावणाचा त्या ब्रह्मास्त्रावर विश्वास बसेना.

म्हणून त्याने त्याला मजबूत साखळदंडाने बांधण्याची आज्ञा केली. व ब्रह्माखाने मंतरलेले सूत काढून टाकिले. त्यामुळे रावणाचा सर्वस्वी नाश झाला. साखळदंडाने जरी हनुमान् जखडला गेळा होता तरी त्याला तो तोडणे अशक्य नव्हते. ताबडतोब त्याने तो ताडताड तोडला व त्यांतून मुक्त होऊन लंकेला आग लावली. म्हणून प्रभूवर पूर्ण अढळ श्रद्धा ठेवावी. रावणासारखा अविश्वास दाखवू नये. प्रभूचा दृढपूर्वक आश्रय करावा. ज्याप्रमाणे चातकपक्षी सर्वस्वी मेघावर अवलंबून असतो. मेघ जड होतांच त्याची तहान शमते, व त्याची इच्छा पूर्ण होते. त्याचप्रमाणे आपला प्रभूवर पूर्ण विश्वास असल्यास आपलीसुद्धा इच्छा पूर्ण होईल यांत काय संशय ? कारण, “—प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चितता व्रजेत्—” तो सर्वसमर्थ आहे. त्यावर फक्त सुदृढ विश्वास ठेवा, व निश्चित असा. (चतुःश्लोकी २) कसलीहि काळजी करू नका, असे श्रीवल्लभाचार्य आश्वासन देतात.

(४०) स्वधर्मे निधनं श्रेयः—

श्रीहरिरायजी आपल्या एका ग्रंथांत म्हणतातः—“निवृत्ति-
राग्रहेणैव विधर्मादिति निश्चयः”—आपल्या धर्माहून जो परका धर्म त्यापासून आग्रहपूर्वक निवृत्त राहावे. अर्थात् त्यापासून दूर असावे. असा निश्चय पाहिजे. परक्या धर्माचा कधीहि आश्रय घेऊं नये व स्वधर्मच्युत होऊं नये. आपल्या धर्मावर निष्ठा ठेवून स्वधर्माचरण करावे. ह्यांतच मनुष्याचे कल्याण आहे. श्रीविठ्ठलनाथजीनासुद्धा स्वधर्मात्रदल केवढा अभिमान होता हे त्यांच्या खालील वचनावरून कळून येईल.

“ अन्यसंबंधगन्धोऽपि कंधराभेव बाधते । ”

अन्य संबंधाचा केवळ गंधहि माझ्या डोक्यांत घाव घातल्यासारखा मला बाधक होतो. तन, मन, धन व कर्माने त्यांनी एका प्रभूचाच

आश्रय स्वीकारला. पुष्टिमार्गीया मिद्धांताप्रमाणें प्रभूच्या संबंधा-
शिवाय अन्य संबंध याना हानिकारक वाटत अमें. प्रभूवरील सुदृढ,
सर्वाधिक, निर्हेतुक प्रेमच खरे तत्व होय. म्हणून ते म्हणतात कीं,—
“ शिरच्छेद होण्याचा प्रसंग आला तरी खरा भक्त अन्य संबंधाचा
म्हणजे परक्या धर्माचा गंधुद्धा लागूं देत नाही. मग परका धर्म
स्वीकारणे तर दूरच राहिले ! ” ह्याचें उत्तम उदाहरण संभाजी
महाराज होय. भगवान् श्रीकृष्ण म्हणतात—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ (गी. ३-३५).

“ परक्याचा धर्म सुखाने आचरिता आला तरी त्यापेक्षा आपला
धर्म विगुण म्हणजे सदाप असला तरी तोच अधिक श्रेयस्कर आहे.
स्वधर्माप्रमाणे (वागत असतां) मरण आले तरी त्यांत कल्याण
आहे; (परंतु) परक्याचा धर्म भयंकर होय ! ”

सारांश, अन्याश्रयत्यागाच्या सिद्धांतात स्वधर्माप्रमाणे आचरण
करून एकाच परब्रह्म पुरुषोत्तमाची अनन्य भक्तिच स्वीकारली आहे.
व हीच शेवटी श्रेयस्कर ठरते. असा हा अमोल सिद्धांत वैष्णवांना
लायला असताना त्याला विसरून त्यांनी आपले सर्व लक्ष म्हसोवा,
खंडोवासारख्या लक्षावधि क्षुद्र देवदेवता वगैरे हीन गोष्टीमध्ये घातले
तेव्हापामून त्यांची अधोगति झाली. आणि आतां जर त्यांना ही
अधोगति थांबवावयाची असेल तर त्यांनी अन्याश्रयाचा त्याग करून
एकच परब्रह्म पुरुषोत्तम जो श्रीकृष्ण त्याचीच भक्ति करून वेदातावर
अधिष्ठित असलेल्या आपल्या धर्माप्रमाणें आचरण ठेवावे. हाच
श्रीदेह भाचार्यांनी आपल्या ग्रंथांतन टिकाटिकाणी उपदेश केला आहे.
त्यांच्या ह्या अन्याश्रयत्यागाच्या सिद्धांताप्रमाणें वैष्णवांनी जर आपलें
आचरण ठेविले तर हा पुष्टिमार्ग किंवा अनुग्रहमार्ग पुनः आपल्या
प्रखर तेजाने चमकूं लागून वैष्णवांना पराक्रमी, निश्चयी, विजयी व
उदात्त बनवील यांत संशय नाही.

रत्न ६ वें

सेवाधर्म.

आत्मनिवेदनानंतर पुष्टिमार्गीय वैष्णवाला प्रभूची सेवा करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. व त्याच्या हृदयांत प्रभूच्या अनुप्रदाने प्रेम-भक्तीचें बीज रोविलें जातें. मात्र ह्या बीजाचें पोषण यानें केले पाहिजे. व ह्या पोषणाचें साधन म्हणजे प्रभूची एकाग्र चित्तानें केलेली सेवा होय. तेव्हां सेवा म्हणजे काय, ती कां करावी, ती कोणत्या भावनेनें करावी, ती केल्यापासून काय फल मिळतें; इत्यादि विषयांचे विवेचन करण्याचें येथें योजिलें आहे.

(४१) सेवेचें लक्षण:—

सेवेचा पर्याय शब्द ' भक्ति ' किंवा ' परिचर्या ' हा होय. भक्ति शब्दांत ' भज् ' धातु आहे. त्याचा अर्थ भजन करणें असा होतो. "—सा (भक्तिः) परानुरक्तिरीश्वरे—" ईश्वराचें ठिकाणीं पर म्हणजे निरतिशय जें प्रेम त्यास भक्ति म्हणतात, असें भक्तीचें लक्षण शांडिल्यसूत्रांत दिलें आहे (शां. सू. २). पर म्हणजे केवळ निरतिशयच नव्हे तर निहंतुक म्हणजे अमक्यातमक्यासाठीं ह्मणून प्रेम न ठेवतां तें निष्काम व निरंतरचें असलें पाहिजे—
“ अहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ” (भाग ३. २९. १२.)—असें भागवतपुराणांत सांगितलें आहे. कारण “ हे परमेश्वरा ! मला अमुक दे ” अशा प्रकारें भक्ति जेव्हां सहेतुक असत्ये, तेव्हां काम्य वैदिक यज्ञयागादि कर्मांप्रमाणें तिलाहि कांहीं अंशीं तरी व्यापाराचें स्वरूप येतें. भक्ति याप्रमाणें व्यापारी ह्मणजे राजस ज्ञाली तर पुढें त्यामुळें पुरी चित्तशुद्धि होत नाहीं; आणि चित्त-

शुद्धि पुरी नाही हणजे आध्यात्मिक उन्नतीस अथवा मोक्षप्राप्तीसहि या मानानें हिसका बसल्याखेरीज रहात नाही. ” (गी. र. ४०९) आथर्वणोपनिषदांत भक्तीची व्याख्या करतांना उपनिषद्कार म्हणतात—“ भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्रोपाधिनैराश्येनैवामुष्यात्मनः कल्पनभेददेव नैष्कर्म्यभिति ”—भक्ति म्हणजे श्रीपुरुषोत्तमाचें भजन, व भजन म्हणजे हा लोक व परलोक यांच्या उपाधीचा त्याग करून पुरुषोत्तमाचे ठिकाणी आत्म्याचा विनियोग करणें अर्थात् भगवंतावर मन ठेविणें याचें नांव भक्ति व तेंच नैष्कर्म्य होय, या संसारातील उपाधीचा त्याग करून परमेश्वर स्वरूपाचें प्रेमानें आ कलन करून मन तदाकार बनविणें हीच भक्ति होय, तसेंच नारदपंचरात्रांतहि भक्तीचें लक्षण मांगितलें आहे तें अमेंः—

“ माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः ।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिर्न चान्यथा ॥

प्रभूचे ठिकाणी माहात्म्यज्ञानपूर्वक सुदृढ व निरतिशय स्नेह ठेवणें यालाच भक्ति म्हणतात. व ह्या भक्तीनेच संसारनिवृत्ति होऊन परमानंदप्राप्तिरूप मोक्ष मिळतो. इतरांनीं तो मिळत नाही. बरील सर्वांचा नीट आशय लक्षांत घेऊन श्रीवल्लभाचार्यांनीं सेवेची व्याख्या अगदी थोड्या शब्दांत समर्पक केली आहे. ”—
“ चेतस्तत्प्रवर्णं सेवा ” चित्त भगवत्परायण ठेवणें, श्रीकृष्णाचे ठिकाणीं चित्त एकाग्र करणें याचें नांव सेवा. तेव्हां भगवंतांत चित्त ठेवणें किंवा चित्तप्रवर्ण होणें हेंच भक्तीचें किंवा सेवेचें लक्षण होय.

(४२) श्रीकृष्ण सेव्य दैवत होय :—

या संप्रदायांत तर कोणत्याहि देवदेवतांची सेवा किंवा भक्ति केली जात नाही. परंतु उपनिषदांतून जे श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप प्रतिष्ठादन

केलें आहे त्याचीच सेवा करण्याची आज्ञा आहे. परंतु हें स्वरूप इंद्रियातीत, अव्यक्त, अनंत, निर्गुण आणि एकमेवद्वितीयम् आहे. व अशा अव्यक्त व नेत्रादि इंद्रियास अगोचर स्वरूपावर प्रेम ठेवणें साधारण मनुष्यास अत्यंत कठीण किंवा दुःसाध्य आहे. म्हणून शास्त्रकारांनीं परमेश्वराच्या आराधनेसाठीं सगुण व व्यक्त स्वरूपच स्वीकारलेलें आहे. व हें स्वरूप म्हणजे श्रीकृष्ण होय. ब्रह्मसूत्राच्या आनंदमयाधिकरणांत—“ आदिमूर्तिः कृष्ण एव सेव्यः ”—आदिमूर्ति श्रीकृष्णाचीच सेवा करावी. गीतेंत भगवान स्वतः म्हणतात कीं “ मीच ब्रह्माचें व मोक्षाचें मूल (गी. १४-२७) किंवा ‘ पुरुषोत्तम आहे ’ (गी. १५-१८). व भागवतांतसुद्धां भागवतकारांनीं कृष्णालाच श्रेष्ठ दैवत मानले आहे,—“ कृष्णो वै परमं दैवतम् ”—श्रीकृष्णच सेव्य, भजनीय व पुरुषोत्तमस्वरूप आहे. तमेंच—“ एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्यवम् ”—हे सर्व अवतार ह्या पुरुषाचे अंश व कलाभूत आहे. आणि श्रीकृष्ण तर स्वतः भगवान्च आहेत. याच कारणास्तव श्रीवल्लभाचार्य आज्ञा करितात की—“ लौकिक प्रभुवत् कृष्णो न दृष्टव्यः कदाचन ”—लौकिक राजाप्रमाणें भगवान् श्रीकृष्णाला कधीहि माजूं नये. (अ. प्र. ७) तो तर—“ परं ब्रह्म तु कृष्णो हि ”—परब्रह्म आहे. (सि. मु. ३). ते तत्त्वार्थदीप निबंधांत म्हणतात,—“एको देवो देवकीपुत्र एव । कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ’—एकच देव व तोहि माता देवकीचा पुत्र. व कर्म तरी त्या देवाचीच सेवा होय (त. दी. नि. ४). म्हणून ते ‘ चतुःश्लोकी ’ ग्रंथाच्या प्रारंभी आज्ञा करितात—

“ सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः ।

स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वाऽपि कदाचन ॥ १ ॥

ब्रजाधिपाचें म्हणजे श्रीकृष्णाचें सर्वभावनेनें नेहमीं मजन करावें हाच आपला मुख्य धर्म होय. या शिवाय अन्य धर्म नाही. तेव्हां या संप्रदायांत भगवान् श्रीकृष्णालाच श्रेष्ठ दैवत मानिले आहे. भगवंताचे हें महात्म्य जाणून ब्रह्मदेव ऋषिमुनींना उपदेश करितात:—
 “तस्मात्कृष्ण एव परमो देवस्तं ध्यायेत् तं रसयेत् तं भजेत्”—
 म्हणून श्रीकृष्ण परमश्रेष्ठ देव आहेत. त्यांचें ध्यान करावें. त्यापासून होणाऱ्या आनंदरसाचा आस्वाद घ्यावा. त्यांचें यजन करावें व त्यांचीच भक्ति करावी.

(४३) सेवा व पूजा यांतील भेद:—

सेवा व पूजा हे शब्द या पुष्टिमार्गांत एकाच अर्थी वापरीत नाही. सेवेत अन्ध देवतांची उपासना करीत नाहीत. परंतु ज्या तत्वाला गीता अक्षरातीत म्हणते, श्रुति अक्षराहून पर म्हणते व वेद ‘रसो वै सः’ म्हणून संबोधितात, त्याचाच सेवा करण्याचा उपदेश आहे. परंतु पूजेत पुरुषोत्तमाच्या अंशाची, कलेची किंवा अवताराची पूजा केली तरी ती चालते. तेव्हां सेवेत देवतापूजन किंवा विभूतिपूजन बाला स्थान नसून केवळ परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तमाचें सगुण स्वरूप जो श्रीकृष्ण तोच सेव्य घेतला आहे. व या स्वरूपालाच या पुष्टिमार्गांत ‘श्रीनाथजी किंवा श्रीठाकुरजी’ म्हणतात.

सेवेत स्नेहबलालाच विशेष प्राधान्य आहे. प्रभूवर सेवकाचें उत्कट प्रेम असतें. तो अत्यंत स्नेहार्द अंतःकरणानें प्रभूची सेवा करीत असतो. परंतु पूजेत मंत्रबल मुख्य होय. मंत्रविधीनें पूजक पूज्य देवतांचे पूजाअर्चन करीत असतो. त्यांत प्रभुप्रेमाचा इतका उत्कट भाव नसतो. केवळ विधीलाच महत्त्व देऊन विधिवत् जो भगवंताची पूजा करितो, त्याला पूजामार्गीय वैष्णव म्हणतात. त्याला पजामार्गीयच उत्तम. परंतु निरंतर पूजनानें त्याचा प्रभूप्रति स्नेह वाढत गेला म्हणजे त्याची पूजामार्गीयवृत्ति पालटते. व शेवटीं तो या मार्गाला

येऊन मिळतो. सांप्रदायिक बहुतेक ग्रंथांतून ' सेवा ' शब्दाचा उपयोग केलेला आहे. ' पूजा ' शब्द काचित् स्थली वापरला आहे. तसेंच भगवंताच्या मूर्तीबद्दल ' मूर्ति ' शब्द न वापरतां 'प्रभुस्वरूप' हा शब्द वापरला आहे. कारण त्यांत साक्षात् प्रभु अवतरले आहेत अशी भावना असते. त्यामुळे ती मूर्तिपूजा होत नसून प्रभुस्वरूपाची सेवा होत असते.

(४४) सेवेत वात्सल्यभावःपाहिजेः—

पुष्टिमार्गीय वैष्णवभक्त प्रभूच्या सुंदर बालस्वरूपाची सेवा करित असतो. यांत बालस्वरूपानें प्रभु आपला उद्धार करण्यासाठीं आपल्या येथें प्रकट झाला आहे, अशी भावना असते. माता ज्याप्रमाणें वात्सल्यस्नेहानें बालकाचें मन रिञ्जविते, त्याचें पोषण करिते, तद्वत् पुष्टिमार्गीय भक्त वात्सल्यस्नेहानें प्रभूची सेवा करितो. अशा सेवेत स्नेह मुख्य आहे. बालभावपूर्वक जी सेवाभक्ति वैष्णवभक्त करितो, ती निष्कामभक्ति होय. या भक्तीनें प्रभूच्या अनेक लीलांचा अनुभव मिळतो. माता आपल्या बालकावर प्रेम करिते, तें त्याज-पासून आपल्यास कांहीं लभ्यांश होईल म्हणून नव्हे. ते निर्व्याज व निःस्वार्थ प्रेम असतें. यामुळे प्रभूपासून मागण्याची वृत्तिच समूळ नाहीशी होते. व प्रभूवर तो निर्व्याज व निर्हेतुक प्रेम करण्यास शिकतो. तो कसलीहि अपेक्षा करित नाही. माता पूर्ण जाणत्ये कां, बालक आपल्या इच्छा पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे. अशा भावनेनें सेवा झाली म्हणजे याचनेची इच्छा होत नाही. तो निरिच्छ बनतो. त्याचें हृदय निरतिशय निष्काम प्रेमानें ओथंबलेलें असते. प्रभु सर्व समर्थ आहे. सर्वज्ञ आहे. तो भक्ताचें हृदय जाणतो. मग त्या भक्ताला याचना ती कोणती करावयाची राहिली ? म्हणून श्रीहरि-राय प्रभु म्हणतात—“प्रार्थना नैव कुत्रापि कर्तव्या भगवत्यपि”—

कसल्याहि ऐहिक वासनातृप्तीसाठी प्रभूला प्रार्थना करूं नये. वात्सल्यभावानें प्रेमयुक्त सेवा केल्यास प्रभुप्राप्तीत विलंब लागत नाही. माता यशोदेला कृष्ण अति त्रास देत असे. म्हणून ती त्याला खांबाला बांधण्याचा प्रयत्न करीत होती, पण प्रभु बंधनांत येत नव्हते, परंतु मातेनें जेव्हां पूर्ण वात्यल्यस्नेहानें प्रभूकडे पाहिले तेव्हां कुठें ते बंधनांत आले. जो प्रभु तपस्वी, योगी व ज्ञानी यांच्या ध्यानांत किंवा बंधनांत सहसा येत नाही, तो मातेच्या वात्सल्यस्नेहांत कसा बांधला जातो, हें आपण वरील उदाहरणावरून पाहिलें. असा बालभाव व प्रेम प्रभूप्रति पाहिजे, व अशाच ठिकाणीं प्रभु विराजमान होतात. व आपल्या भक्तांचें मनोरथ पूर्ण करितात.

(४५) कलापूर्ण सेवाप्रणालीः—

माता यशोदेनें शीत उष्णतेच्या ऋतु अनुसार प्रेमानें श्रीकृष्णाची सेवा केली. व त्याचें लालन पालन केलें. तद्वत् श्रीकृष्णाची सेवा करण्याचा उपदेश या पुष्टिमार्गांत केला आहे. ऋतु अनुसार स्वच्छ वस्त्रानें प्रभूचें स्वरूप शृंगाराचें व तें उत्तम आभूषणांनीं अलंकृत करावें. पुष्टिमार्गीय मंदीरांतून प्रभूला इतका कौशल्यपूर्ण शृंगार केला असतो की, क्षणभर त्या स्वरूपाकडे पाहात उभे रहावेसे वाटते. त्याच्या मोहक सौंदर्यानें भक्त आकर्षिला जातो. तो तल्लीन होतो. मंदीरांतील रचनाकौशल्यानें क्षणभर तरी तो स्वतःला विसरतो. तो मोहक बालस्वरूपाकडे पाहून आपलें दुःख विसरतो. व आमंदित होतो. त्याला दर्शन सुखाचा लाभ मिळतो. तसेंच तेथील कीर्तन सुद्धां भक्तगण ऋतु अनुसार गातात. त्यांच्या त्या रसिक प्रभूच्या सुस्वर कीर्तन संलापानें तो क्षणभर तरी मुग्ध होतो व भक्तिप्रेमानें भजनांत रंगून जातो. याच कारणास्तव श्रीविठ्ठल-नाथजींनीं आपल्या सेवाप्रणालीकेंत मंदीरांतील रचनाकौशल्याला व कीर्तनाला विशेष महत्व दिले आहे.

(४६) भोग हैं सेवेचें अंग आहे:—

पुष्टिमागींय मंदिरांतून प्रभूची सेवा दोनदां करीत असतात. एक सकाळीं व दुसरीं संध्याकाळीं. सकाळीं—(१) मंगला, (२) शृंगार, (३) ग्वाल व (४) राजभोग; व संध्याकाळीं—(५) उत्थापन (६) भोग (७) संध्याआरती व (८) शयन. यामुळें मंगला पासून शयनपर्यंत प्रभूचें आठवेळां निरनिराळ्या स्वरूपांत प्रत्येकवेळीं दर्शन होतें. प्रभूची येथें किशोरावस्था मानल्यामुळें भक्त त्याला अनेकवेळां भोग (खाद्य पदार्थ) अर्पण करीत असतो. भोग हैं सेवेचें अंग असल्यामुळें दिवसांतून जितक्यावेळां सेवा करण्यांत येते तितक्यावेळां भोग अर्पण केला जातो. कियेक या ठिकाणीं अशी शंका घेतील कीं, प्रभूला मनुष्याप्रमाणें तहानभूक लागत नाही; मग हे भोग कशाला ? तो जर कांहीं खात नाही, ग्रहण करीत नाही किंवा कमलीच मनुष्यापासून अपेक्षा करीत नाही तर शाखें त्याला भोग अर्पण करण्याची आज्ञा कां करितात ? देव तर खात नाही ही खात्रीच. मग आपल्याच जीभेचें कोडकौतुक पुरविण्यासाठीं भोग नसतील हें कशावरून ? याला उत्तर एवढेंच आहे की, भगवान् विरुद्धधर्माश्रयी आहे. श्वेताश्वनरोपनिषदांत ब्रह्माचें स्वरूप सांगितले आहे ते असें—

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यक्षुः स शृणोत्यकणः ।

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं महान्तम्॥

(श्वे. उ. ६९२)

ब्रह्माला हात, पाय, नेत्र व कर्ण नाहीत. तथापि तें हात पाय नसून चालतें व घेतें. नेत्र नसून तें पाहूं शकतें. कर्ण नसून ऐकूं शकतें. ज्यानें ब्रह्म जाणावयाचें त्याला तें जाणतें, पण त्या ब्रह्माला मात्र कोणी वेत्ता म्हणजे जाणणारा नाही. ब्रह्मसूत्रांतहि—‘ अत्तः

चराचरग्रहणात्”-या मृत्राने श्रीत्रेदव्यामानी शुद्ध निर्गुण परब्रह्माचे भोक्तृत्व मिद्ध केले आहे.

कोणकोणते पदार्थ प्रभूला भोग म्हणून अर्पण करावे याचाबतार्ति श्रीवल्लभाचार्य म्हणतात—

यद्यदिष्टमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः ।

येन स्यान्निवृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधयेदध्रुवम्॥(म.नि. १. २३६)

व्यवहारात जे पदार्थ इष्टतम म्हणजे इच्छित किंवा विशेष आवडीचे गणले जातात, जे स्वतःला अतिप्रिय आहेत व ज्याने अंतःकरणाची निवृत्ति होईल, तमळे पदार्थ भगवान् श्रीकृष्णाला अर्पण करावे. वास्तविक मकनाला प्रभूला भोग अर्पण करण्यामाठी बाजारातून कोणतेही पदार्थ आणावे लागत नाहीत. तो आपल्या विरहसंपत्तीने भोगोपयुक्त पदार्थ प्रकट करू शकतो. तो अत्यंत दीनता पूर्वक म्हणतो—

किमासनं ते गरुडासनाय किं भूषणं कौस्तुभभूषणाय ।

लक्ष्मीकलत्राय किमस्ति देयं, वागीश किं ते वचनीयमस्ति ॥

हे वागीश, ! मी तुझी प्रशंसा कोणत्या शब्दांनी करावी ? गरुडपक्षी हें ज्याचे आमन आहे, त्याला त्यापेक्षा दुसरे चांगले आमन कोणते द्यावे ? कौस्तुभमणि हें ज्याचे भूषण आहे, त्याला दुसरे भूषण कोणते द्यावे ? प्रत्यक्ष लक्ष्मी ही ज्याची भार्या आहे, अश्या ऐश्वर्यमंपन्न तुला देण्यास मजजवळ काय आहे ?

(४७) सेवा क्रियात्मक नको, भावात्मक पाहिजे:—

मेवा करिताना मनाचा व्यापार दुसराच चालला असल्यास ती सेवा प्रभूला पोचत नाही. कारण त्यांत भक्तीचा ओलावा नसतो. प्रभु भावाचा-भक्तीचा भुकेला आहे. त्याला तुमची यांत्रिक सेवा नको. सेवा करतांना मनाची एकाग्रता झाली पाहिजे. एकदा एक

वैष्णवशेठ आपली स्नानादिकमें आटोपून प्रभुसेवा करण्यास बसले होते; पण त्यांचें सारें लक्ष दुसरीचकडे होतें. ते सेवा करीत असतां एकजण त्यांच्या घरांत येऊन विचारूं लागला—‘ शेठ कुठें आहेत ?’ तेव्हां त्यांची सून म्हणाली—‘ शेठ चांभाराच्या घरीं जोडे आणण्यास गेले आहेत.’ ती अतिशय सेवाशील स्त्री होती. रोज तीच सेवा करीत असे. परंतु त्या दिवशी सेवा करण्याचें काम शेठजीकडे आलें होतें. तिनें आपल्या सेवेच्या प्रतापानें आपल्या सासऱ्याचें मनोगत तेव्हांच ओळखलें होतें. वरील तिच्या जबाबानें शेठ अति खिन्न झालें. आपला दोष त्यांना दिसून आला. त्यांनीं लगेच आपल्या सेवाशील सूनेची क्षमा मागितली. सांगण्याचें तात्पर्य हें कीं, चित्तवृत्ति दुसरीकडे गहाण ठेवून केवळ कृष्ण ! कृष्ण ! बडबड करण्याची सेवा क्रियात्मक असते. त्याला फक्त बाह्यात्काराचें अवडंबरच असते. त्यांत अंतःकरणाची ओढ बिलकूल नसल्यामुळें ती फुटक्या नावेसारखी व्यर्थ होय.

बहुतकरून वैष्णवाच्या घरीं प्रभुसेवा खर्चाचाच करीत असतात. त्या सेवेस अनुकूल पाहिजे. या वात्रतीत जर भार्यादिक उदासीन असतील तर वैष्णवानें स्वतः सेवा करावी. व त्या विरुद्ध असल्यास त्यांचा त्याग करावा. याप्रमाणें स्वधर्माचरणानें सेवा करीत असतां भगवंतांत रति उत्पन्न होते. अन्य व्यवसायांत वेळ जाण्यापेक्षां प्रभुसेवेत तो गेला तर सत्कारणीं लागतो. व त्यानें मनुष्याला प्रसन्नता वाटते व शांति लाभते. इतर आचार्य व धर्मगुरु अनेक व्रतें, उद्यापनें उपवास व संसारत्याग वगैरे करण्याचा उपदेश करितात. परंतु पुष्टि-मार्गीय आचार्य संसारांत राहून त्यांत—कमलाला जसें पाणी चिकटत नाही तसें—आसक्त न राहतां वैष्णवांना ही भगवत्सेवेची रीत दर्शवितात. सेवाशील वैष्णव तपश्चर्या करीत नाहीं, कीं एकांतांत

जीवन व्यतीत करीत नाही. प्रभुसेवेशिवाय तो कसलीहि अपेक्षा करीत नाही. प्रभुसेवा हाच त्याचा धर्म होय.

(४८) सेवेत प्रतिबंधः—

“ उद्वेगः प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकः ” ॥ २ ॥

(सेवाफल).

सेवा करीत असतांना उद्वेग, लौकिक आसक्ति व भोग म्हणजे विषयोपभोग हे तीन बाधक होत. यामुळे सेवा बरोबर होत नाही. प्रभूत एकाग्र चित्त लागत नाही. व्यवहारांत कांहीं गोष्टी अशा असतात की, त्यामुळे सेवेत नानातऱ्हेच्या अडचणी येतात. तेव्हां याचा सर्वस्वी त्यागच केला पाहिजे. व तो कसा करावा हें खाली दिलें आहे.

(१) उद्वेगः—उद्वेग म्हणजे मनांत कसली तरी चिंता राहणें. या चिंतेमुळे सेवा बरोबर होत नाही. म्हणून जेणेंकरून चित्त प्रसन्न राहिल असें पवित्र ग्रंथ वाचावे. मनुष्य किती कां उद्विग्न असेना, त्याची ती उद्विग्नता नाहीशीं करण्याचें सामर्थ्य श्रीवल्लभाचार्यांचे ‘ नवरत्न ’ व ‘ अंतःकरणप्रबोध ’ या ग्रंथांत आहे. त्यांचे वाचन करावें म्हणजे चित्त नेहमीं प्रसन्न राहिल.

(२) प्रतिबंधः—याचे प्रकार दोन (१) जीवकृत व (२) भगवत्कृत. पैकीं पहिला मनुष्यानें आपल्या अज्ञानानें निर्माण केलेला प्रतिबंध होय. त्याचा त्याग करण्यास लौकिक आसक्तीचाच त्याग करावयास पाहिजे. व हिचा त्याग कसा करावा हें मार्गेच सांगितलें आहे, (प्यारा १६ पहा). त्याची येथें पुनरावृत्ति नको. आतां दुसरा भगवत्कृत प्रतिबंध असल्यामुळे त्याला उपाय नाही. परंतु त्यानें जर प्रभूचें शुद्ध अद्वैत ज्ञान मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर हा प्रतिबंध टाळण्यासारखा आहे.

(३) भोगः—भोगार्थेहि प्रकार दोन (१) लौकिक भोग अर्थात् त्रिपयोपभोग व (२) अलौकिक भोग. यापैकी पहिल्यानें मन चंचल होतें व प्रभूवर शुद्ध प्रेम टिकत नाहीं. याचा इंद्रिय-निप्रहाने त्याग केल्या पाहिजे. प्रभूमेवेत जसजसें मन तल्लीन होईल तसतसें या त्रिपयोपभोगाचें निर्मूलन होते. आतां शेवटीं राहिलेला अलौकिक भोग. परंतु हा भोग वाचक नसून प्रभुसेवेला साधक आहे. मागश, उद्वेग, लौकिक आर्माकित व त्रिपयोपभोग हे सेवेत प्रतिबंधक अमल्यामुळे या त्रिपुटींचा मर्कस्त्री त्याग करावा, अशी श्रीवल्लभाचार्यांची आज्ञा आहे

(४९) सेवेचें प्रकारः—

आपण सेवा म्हणजे काय हे पाहिले, आता सेवा किती प्रकारें होऊ शकते हे पाहूः—

चेतस्तत्प्रवणं सेवा तन्मिद्वयं तनुचित्तजा ।

ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम् ॥२॥ (सि. मु.)

सेवा म्हणजे प्रभूच्या ठिकाणी चित्ताची एकतानता करणें. हिला मानसा (मन) सेवा म्हणतात. व तिच्या मिद्धीमाठीं तनुजा (तन) व चित्तजा (धन) सेवा होय. त्यांच्यापामून संसार निवृत्ति व ब्रह्माचा बोध हेतो.

एकदर सेवेचे प्रकार तीन. (१) तनुजा (तन) सेवा, (२) चित्तजा (धन) सेवा व (३) मानसा (मन) सेवा यापैकी पहिल्या दोन साधनरूप आहेत. व तिसरी फलरूप आहे.

(१) तनुजा सेवाः—शरीराने म्हणजे देहेंद्रियाने जी सेवा केली जाते तिच्या ' तनुजा ' सेवा म्हणतात. उदाहरणार्थ—प्रभुचरित्र ऐकणें. त्याचे गुणगान किंवा मनन करणें व आपली मूर्ख इन्द्रियें प्रभूकारणे योजिणें वगैरे.

(२) वित्तजा सेवा:—द्रव्यानें जी सेवा केली जाते तिला ' वित्तजा ' सेवा म्हणतात. सर्व ममतेचें मूल जें वित्त त्याचा विनियोग प्रभुकारणें करणें म्हणजेच वित्तजासेवा होय. उदाहरणार्थ—श्रीठाकूरजीच्या सेवेत द्रव्य विनियोग करणें, सांप्रदायिक ज्ञानाच्या प्रसारार्थ साहित्य निर्माण करणें, इत्यादि. परंतु पगार देऊन ब्राह्मणाकडून जी भाडोत्री सेवा केली जाते तिला वित्तजा सेवा म्हणत नाहीं.

(३) मानसी सेवा:—मन प्रभुपरायण बनवून सेवा करणें, मन तदाकार बनविणें, किंवा अंतःकरण प्रभुचे ठिकाणीं लावणें याला ' मानसी ' सेवा म्हणतात; भक्त तनुजा व वित्तजा या दोन्हीं प्रकारची सेवा करीत राहिला म्हणजे परमेश्वराचे ठिकाणीं त्याच्या चित्तबृत्ताचा पूर्णपणें लय होतो, व मग मानसी सेवा तो आपोआप करूं लागतो. पहिल्या दोन साधनरूप असतात तर शेवटची मानसीसेवा फलरूप असते.

तनुजा सेवेनें संसारांतील अनर्थोत्पादक अहंकार नष्ट होतो. व वित्तजा सेवेनें ममतेचा नाश होतो. अर्थात् अहंकार व ममत्व यांनीं परिपूर्ण असलेल्या संसारांतून तो निवृत्त होतो. व ही निवृत्ति झाली म्हणजे त्याला ब्रह्माचा बोध होण्यास सुलभ जाते.

दुसऱ्या दृष्टीनें विचार केला असतां तनुजा सेवेनें भक्ताचें संसारावरील प्रेम उठून तें प्रभुचे ठिकाणीं जोडले जातें. संसाराचा त्याला वीट येतो. प्रभुच्या प्रेमळ व गोड भजनांत तो रंगतो. त्याला प्रभुविषयीं अमर्याद प्रेम वाटूं लागतें. यामुळें त्याला ब्रह्माचें ज्ञान होण्यास सोपें जातें. आणि वित्तजा सेवेनें प्रभुवर अनन्य आसक्ति उत्पन्न होते. गृहांत अनात्मत्व भासूं लागतें. तो संसारनिवृत्त होतो. त्यामुळें त्याला वैराग्य प्राप्त होते. सारांश, या दोन्हींप्रकारच्या सेवेनें त्याला संसारनिवृत्ति म्हणजे वैराग्य व ब्रह्माचें ज्ञान प्राप्त होतें.

हैं अत्रांतर मध्यम फल होय, उत्तम फल तर मानसी सेवात्मक व्यसन होय, अर्थात् तनुवित्तजा सेवा करणारा भक्त किंवा सेवक ज्ञान-वैराग्यद्वारा संसारनिवृत्तीलाच परम पुरुषार्थ मानीत नसतो; परंतु संसारनिवृत्तिपूर्वक परमानन्दप्राप्ति हाच सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ आहे असे तो समजतो. हा पुरुषार्थ त्याला मानसी सेवेने प्राप्त होतो. ही अंतिम मानसी सेवा व्यसनदशेची पराकाष्ठा होय. म्हणून श्रीवल्लभाचार्य म्हणतात—

स्नेहाद्रागविनाशः स्यादासक्त्या स्याद्गृहारुचिः ॥ ४ ॥

गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्वं च भासते ॥ (भ. व.)

प्रभूवरील स्नेहाने अन्य वस्तूंवरील प्रेम नाहीसे होते व आस-क्तीने गृहदारादि विषयात अरुचि उत्पन्न होते. इतर सर्व लौकिक पदार्थांवरील स्नेह नाहीसा होतो व प्रभूवर दृढ प्रेमभाव उत्पन्न होतो. याप्रमाणे प्रेम व आसक्त्याने भक्तिवृद्धीचा प्रकार निरूपण करून शेवटी ते तृतीय व्यसन अवस्थेचे प्रतिपादन करतांना म्हणतात—“ यदा स्याद्द्वयसनं कृष्णे वृत्तर्थः स्यात्तदैव हि — जेव्हां श्रीकृष्णासंबंधी व्यसन प्राप्त होईल तेव्हांच तो भक्त कृतार्थ होईल.”

(५०) मानसीसेवा श्रेष्ठ होयः—

प्रभूची अंतःकरणपूर्वक मानसी सेवा करीत असतांना जसजसा उत्कट भाव होत जातो, तसतसा सर्वात्मभाव ब्रजांगनांप्रमाणे अनुभवाव्यास मिळतो. कारण हा सर्वात्मभाव त्यानी अनुभविला आहे. सर्वात्मभाव म्हणजे भगवंताविषयी निरपाधि स्नेह किंवा भक्ति. जसे आपल्या आत्म्याविषयी शुद्ध प्रेम असते तसेच भगवंताचे टिकाणी ठेविणे याला सर्वात्मभाव म्हणतात. हा सर्वात्मभाव अलंकार विरही दशेला पौंच-लेल्या किंवा ज्याला व्यसनदशा प्राप्त झाली आहे अशा भक्तालाच

प्राप्त होऊं शकतो. तो थोड्याच अवधीत—‘ मद्भावः सर्वभूतेषु ’ माझ्या ठिकाणीं भक्ति प्राप्त करितो (भा. ११-१७-३५). या सेवेनें तो भगवंताच्या आनंदमय स्वरूपाचा अनुभव मिळवितो. श्रीहरिरायजी म्हणतात—

सर्वभावेन सा कृष्णस्वरूपानन्ददायिनी ।

तया निरुद्धो भवति हृदये रसरूपतः ॥ ६ ॥

पुष्टिपथमर्मनिरूपणम् ।

‘ माझे मर्त कांहीं श्रीकृष्णच आहे. ’ अशा भावनेनें केलेली भक्ति श्रीकृष्णाच्या श्यामसुंदर स्वरूपाचा आनंद देणारी होते. त्या भक्तीनें बद्ध झालेला प्रभु पण या सेवेच्या आधीन होऊन भक्ताच्या हृदयांत रसात्मकरूपेण विराजमान होतो. म्हणून श्रीवल्लभाचार्य, आपल्या ‘सिद्धांत मुक्तावली ’ या ग्रंथाच्या प्रारंभी आज्ञा करितात कीं—“कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता ”—श्रीकृष्णाची सेवा नेहमीं करावी. व या सेवेत मानसी म्हणजे प्रभुचितनपर सेवा उत्तम होय. (सि. मु. १). ब्रह्मदेवानीं वेदांचें तीन वेळां परिशीलन केलें, व ते या एका निर्णयावर आले कीं, भगवंताचे ठिकाणीं निस्सीम प्रेम ठेविणे हाच मनुष्याचा मुख्य धर्म होय. व तें प्रेम त्याच्या अनन्य सेवेनें प्राप्त होतें. (भा. २-२-३४).

(५१) सेवेची फलश्रुतिः—

आपण मागे साधनरूप तनुजा, वित्तजा (तन व धन) सेवा व फलरूप मानसी (मन) सेवा या तीन प्रकारच्या सेवेचा विचार केला. यापैकी साधनरूप सेवेनें म्हणजे तनुवित्तजा सेवेनें अहंकार व ममत्व यांचें निर्मूलन होऊन संसारदुःखाची निवृत्ति व ब्रह्मबोध कसा होतो हें आपण पाहिलें. व हीच साधनसेवा करीत असतां मानसी

सेवा कशी प्राप्त होते हैं सुद्धां पाहिलें. आतां या मानसी सेवेच्या फलाविषयीं सांप्रदायिक ग्रंथकार काय म्हणतात तें पाहूं:-

या मानसीसेवेनें तीन प्रकारचें फल मिळनें. तें असें:-

(१) वैकुंठांत सेवोपयोगी देहः—हें साधारण फल होय. परमानंद प्रभूच्या लीलारसाचा अनुभव घेणाऱ्या भक्तांच्या सहवासाचा लाभ मिळतो.

(२) सायुज्यः—हें मध्यम फल आहे. प्रभुसमागमांत राहाण्याची व त्यासह क्रीडा करण्याची योग्यता मिळते. प्रभूच्या आनंदाची क्रीडा त्याच्या हृदयांत निरंतर चालू असते. त्याच्या जीवनक्रमांत प्रभुप्राप्तीची इच्छा सदैव व्यक्त होत असते. त्रजभक्तांप्रमाणें प्रभूवशेवर हसणें, बोलणें, नाचणें, खेळणें वगैरे आनंद तो मिळवितो. याला ' सायुज्यमुक्ति ' म्हणतात.

(३) अलौकिक सामर्थ्यः—हें फल सर्वांत उत्तम होय. ज्याची प्रभूचे ठिकाणीं निर्हेतुक प्रेमभक्ति आहे, ज्याला प्रभूचा विरह असद्य होतो अशा व्यसनदशेला पोंचलेल्या भक्ताला तो आपला आनंद भोगण्याचें अलौकिक सामर्थ्य देतो. अशा भक्ताला ब्रह्माचा बोध अगोदरच झालेला असतो. तो—“ ब्रह्मविदाप्नोति परम् ”— ब्रह्मविद् ह्यणजे ब्रह्म जाणणारा भक्त पर ह्यणजे पुरुषोत्तमाची प्राप्ति करून घेता (तै.उ.२।१) सर्व लीलाभावपूर्वक प्रभूसह पूर्णानंद भोगतो. असें पूर्णानंद भोगणाऱ्या भक्ताबद्दल श्रुति म्हणतात —“ सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता—” विविध भोगचतुर परब्रह्मासह तो मुख्यत्वेकरून सर्व काम-मनोरथ भोगतो. (तै.उ.२।१) हें उत्तम व अद्भुत सामर्थ्य कसें मिळते याचा ब्रह्मसूत्रकारांनीं दृष्टांत दिला आहे. तो असा—एक दिवा दुसऱ्या सतैल स्निग्ध वातीला पेटवू शकतो. तद्वत् भगवान्

या स्नेहयुक्त प्रभुदर्शनार्थं विबुध ज्ञालेल्या भक्ताच्या हृदयांत प्रवेश करून त्याची अंतस्थ चैतन्य ज्योत प्रज्वलित करितात; त्याला आपला परमानंदाचा अनुभव भोगण्याचे अलौकिक सामर्थ्य देतात. असें नामर्थ्य प्रभूंनी ब्रजभक्ताना दिलें होतें. कारण त्यांनी जी भक्ति केली ती सर्वांत श्रेष्ठ भक्ति होती.

मानसी सेवेची ही तिन्ही फले आपण पाहिलीं व परमानंदाची प्राप्ति कशी होते तेहि नाहिले. या सेवाफलाला काल बाधा करूं शकत नाही. कारण तें नित्य आहे, व तें जीवकृतिसाध्य नसून परमेश्वराच्या अनुग्रहानेंच साध्य होतें. वास्तविक व्यसनदशेला पोचलेला भक्त कसलीहि अपेक्षा करीत नाही. तो निरपेक्ष असतो. तो मुक्तीचीहि पर्वा करीत नाही. ही श्रीकृष्णाचा सेवा पुरुषार्थरूप असल्यानें पूर्ण दशेला प्राप्त झालेला भक्त त्याच्या भक्तीशिवाय कोणत्याहि वस्तूची अपेक्षा करीत नाही. भगवान् दुर्वास ऋषींना ह्मणतात—

मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि चतुष्टयम् ।

नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत्कालविद्युतम् ॥

(भा. ९-४-६७)

“हे दुर्वासमुने ! माझ्या ठिकाणीं त्यांची इतकी श्रद्धा असते, कीं माझ्या कृपेनें सलोकता, समीपता, सरूपता व सायुज्यता ह्या चारहि मुक्ति प्राप्त होत असतां, त्या सर्वश्रेष्ठ पदांची इच्छा न करतां ते निरंतर माझ्याच सेवेची इच्छा करतात. मग इतर विनाशी वस्तूची कया काय ।”

(५२) विश्वोद्धारक सेवार्थः—

मनुष्याच्या कल्याणासाठीं शास्त्रकारांनीं अनेक धर्म सांगितले आहेत; परंतु असा एक धर्म असला पाहिजे कीं, जो सर्व प्राणिमात्र

पाळूं शकतील, जो सर्वांना जीवन देईल. जो सर्व पापांचें निर्मूलन करील, जो सर्वकाळीं व सर्व देशांत आचरण्यास सुलभ होईल, जो सर्वत्र सुखशांतीचें साम्राज्य उत्पन्न करील व जो अखिल विश्वाचा उद्धार करील. श्रीवल्लभाचार्य व इतर ब्रह्मवादी तत्त्ववेत्ते अशाच एका महान् धर्माचा उपदेश करितात व तो धर्म म्हणजे हा सेवाधर्म होय. प्रभुप्रेमाच्या पराकाष्ठेवरच हा धर्म रचलेला असल्यामुळें 'सर्वत्र प्रभु भरलेला आहे,' अशी तो धर्म आचरणाऱ्याची भावना होते. अन्याचा द्वेष म्हणजे प्रभूचा द्वेष होय; म्हणून सर्वत्र ममभाव व दया हा त्याचा गुण होतो.

सेवाधर्माने प्रभुप्रेमाचा प्रवाह त्याच्या अंतःकरणांत अविच्छिन्न वाहात असतो. तेव्हां असत्य भाषण व क्रोधादि विकार त्याच्या-ठिकाणीं संभवूं शकत नाहीं, असत्य विचारांना तो आपल्या मनांतून घालवून देण्याचा मदैव प्रयत्न करीत असतो व अंतःकरणांतील दुष्ट विकारांना थारा देत नाही. तो आपलें भक्तिरूप पुष्प प्रफुल्लित ठेवित असतो.

सेवाधर्माचें सदाचार व शुद्धचारित्र्य हे एक अंग आहे. शुद्ध व निर्भल अंतःकरणाशिवाय त्याला प्रभूची सेवा करितां येत नाहीं. म्हणून तो आपला देह व अंतःकरण मदैव निष्कलंक ठेवितो.

श्रीवल्लभाचार्य म्हणतात:—

“ भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत् ॥१२॥ (पु. म.)

प्रभुसेवेसाठीं सृष्टीची उत्पत्ति झाली आहे. अन्यथा नाहीं. म्हणून आपल्या सर्व क्रियेचें पर्यवसान भगवंताच्या सेवेतच झालें पाहिजे. या त्याच्या उपदेशानुसार तो वागण्याचा प्रयत्न करितो. या सेवाधर्मासाठीं प्रभूनें आपल्यास सामर्थ्य द्यावें म्हणून

कविश्रेष्ठ रवींद्रनाथ टागोर आपल्या विश्वविख्यात गीतांजलीत प्रार्थना करितात—“ Give me the strength to make my labour fruitful in service” [ज्या सामर्थ्याच्या योगाने माझ्या सेवारूप प्रेमास फल प्राप्त होईल, असे सामर्थ्य मला दे.]

या सेवाधर्मात परमेश्वराच्या गानपर स्तुतीसच नेहमीं प्राधान्य दिलेले असतें; कारण यामुळे भक्ताची ईश्वरनिष्ठा कायम राहाते. प्रभूच्या मधुर व प्रेमळ संगीतांत तो तल्लीन होतो. अशा सेवापरायण भक्ताला श्रीवल्लभाचार्य आश्वासन देतात कीं—

सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्दृढा भवेत् ॥

यावज्जीवं तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्भम ॥९॥ (भ. व.)

“प्रभूची सेवा किंवा कथा या दोहोंपैकी एकावरहि ज्याची जीवन पर्यंत दृढ आसक्ति होईल, त्याचा कोठेहि नाश होत नाही. अर्थात् जो प्रभूच्या सेवेत किंवा गुणगानांत आजन्म निमग्न झालेला असतो तो अजर व अमर होतो. ”

सेवाधर्मानें वागत असतां त्याला—‘ सर्वं खल्विदं ब्रह्म ’—हें सर्व ब्रह्ममय दिसूं लागतें आणि हें अखिल विश्व प्रभूचें क्रीडास्थल किंवा क्रीडांगण असून ब्रह्ममय आहे, ही भावना उदीपित झाली ह्मणजे—‘वसुधैव कुटुम्बकम्—’ पृथ्वीवर जें कांही भूतमात्र व पदार्थ मात्र आहे, तें सर्व माझेच आहे अशी समदृष्टि होऊन तो विश्वबंधुत्वाच्या नात्यानें जगाकडे पाहाण्यास सुरवात करितो, जग मिथ्या आहे म्हणून तो त्याचा त्याग करित नसून त्यावरील प्राणिमात्राचीच तो सेवा करित राहातो. काँटकापासून ब्रह्मापर्यंत जितकें जीव आहेत, त्या सर्वांची सेवा हीच परमात्म्याची सेवा असें तो समजतो. तो ही विश्वबंधुत्वाची भावना जनहृदयांत स्थित करून या जगांत जी

जनता मिथ्या ममतेला चिकटून राहिली आहे, त्या मिथ्या ममत्वा-पासून तिला मुक्त करून मनुष्यजन्माची सार्थकता काय व ती कशी प्राप्त होईल हे आपल्या सेवाधर्माने तिला शिकवितो; व नंतर प्रभूच्या खऱ्या अनुग्रहाला त्या जनतेला आपल्या उपदेशाने पात्र करून या मार्गाचा निस्सीम अनुयायी बनवितो. यावरून हा धर्म किती उच्च-तम व उदात्त तत्वावर अधिष्ठित केलेला आहे हे निराळें सांगावयांस नको. तात्पर्य, हा एक विश्वोद्धारक धर्म होय. प्रभु यानेच प्रसन्न होतात. खऱ्या कल्याणाचा हाच सर्वश्रेष्ठ धर्म होय.

रत्न ७ वें

पुष्टिभक्ति.

या जगांत आपण नानातऱ्हेचे लोक पाहातो. त्यांचे साधारण रितीने दोन भाग करितां येतील, एक चांगले व दुसरे वाईट. यांनाच गीतेत दैव व आसुर प्राणी म्हटले आहे. आसुर हे स्वभावतःच दुष्ट असतात, आणि दैव हे सद्गुणसंपन्न असतात. ते सदैव प्रभुभजनांत निमग्न असतात. अशा दैवी संपत्तीच्या भक्ताच्या भक्तीविषयी पुष्टिमार्गाच्या दृष्टिबिंदूने आपणांस आतां विचार करावयाचा आहे.

(५३) पुष्टिभक्तीचें स्वरूपः—

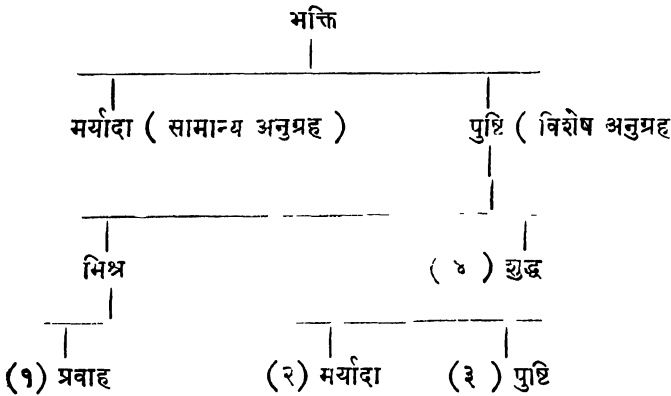
या मार्गात दैवी भक्त दोन प्रकारचे मानले आहेत. एक मर्यादा भक्त व दुसरा पुष्टिभक्त. जे शास्त्रात सांगितलेल्या विशिष्ट मर्यादा (नियम) पाळून भक्ति करितात, त्यांना ' मर्यादाभक्त ' व जे केवळ प्रभूच्या अनुग्रहावरच विश्वस्त राहून भक्ति करितात त्यांना ' पुष्टिभक्त ' म्हणतात.

' मर्यादा व पुष्टि ' या दोन शब्दांचें स्पष्टीकरण करितांना अणुभाष्यकार श्रीवल्लभाचार्य खालीलप्रमाणें त्यांतील फरक दाखवितात—

“ कृतिसाध्यं साधनं ज्ञानभक्तिरूपेण शास्त्रेण बोध्यते ताभ्यां विहिताभ्यां मुक्तिः मर्यादा । तद्रहितानामपि स्वस्वरूपबलेन कार्यकारणे हि पुष्टिः । ” (अणुभाष्य ३-३+२८)

मनुष्याला आचरण्यास किंवा करण्यास शक्य अशीं कर्म, ज्ञान व भक्ति हीं साधनें शास्त्रांत सांगितलीं आहेत. तीं आचरणांत

आणल्यानें जी मुक्ति मिळते तिला ' मर्यादा ' म्हणतात व वरील साधनांची पर्वा न करितां केवळ स्वतःच्या प्रमेयवलावर जी भगवंताची प्राप्ति करून देते, तिला ' पुष्टि ' म्हणतात. मर्यादाभक्त मर्यादासुक्तीची इच्छा करितात. पुष्टिभक्त पुष्टिसुक्तीची इच्छा करितात. प्रभु प्रत्येकाच्या अधिकारपरत्वे त्याजवर कृपादृष्टि करितात. जशी ज्याची भक्ति तसे त्याला फल लाभते. यामुळे जगांत जी कमी अधिक प्रभूची कृपा दिसून येते. त्याचें कारण वळेल व याच कारणारतच सांप्रदायिक ग्रंथकारांनीं पुष्टिभक्तांचे चार प्रकार कल्पून त्यांच्या भक्तीचें स्वरूप वर्णन केले आहे.

या भक्तीचे प्रथम दोन प्रकार केले आहेत. एक मर्यादा भक्ति व दुसरी पुष्टि भक्ति. त्यानंतर पुष्टिभक्तीचे पुन्हां दोन प्रकार कल्पून त्यांना 'मिश्र' व 'शुद्ध' अशी नांवे दिलेली आहेत. त्यापैकी मिश्रपुष्टिभक्तींत तीन प्रकारच्या भक्तीचा समावेश होतो. पहिली प्रवाह, दुसरी मर्यादा व तिसरी पुष्टि. एकंदरीत या भक्तीचे चार प्रकार झाले. ते असे—(१) प्रवाहपुष्टिभक्ति, (२) मर्यादापुष्टिभक्ति, (३) पुष्टिपुष्टिभक्ति व (४) शुद्धपुष्टिभक्ति. वरील प्रमाणें

भक्तांचेसुद्धां चार प्रकार होतात. आतां या प्रत्येक भक्तांच्या भक्तीच स्वरूप कसें असते तें पाहूं.

(१) प्रवाहपुष्टिभक्तः—प्रवाह म्हणजे संसार व पुष्टि म्हणजे भगवंताचा अनुग्रह. हे संसारांत आसक्त राहून भक्ति करितात. म्हणून यांना ' प्रवाहपुष्टिभक्त ' म्हणतात. हे स्वार्थबुद्धि मनांत ठेवून कांहीं विशिष्ट हेतूस्तत्र परमेश्वराची भक्ति करणारे भक्त होत. यांना गीतेंत ' अर्थार्थी ' म्हणजे द्रव्यादिक काम्यवासना मनांत ठेवणारे भक्त म्हटलें आहे. यांच्या भक्तीची पायरी कनिष्ठ होय. यांना फक्त वैकुंठांत सेवोपयोगी देह प्राप्त होतो. उदाहरणार्थः—श्रुतदेव व निमिराजा हे प्रवाहपुष्टि भक्त होत.

(२) मर्यादापुष्टिभक्तः—मर्यादा म्हणजे शास्त्रोक्त नियम व पुष्टि म्हणजे भगवंताचा अनुग्रह. हे संसाराच्या चित्रविचित्र विषयांत आमक्त नसतात. यांचें मन निवृत्तीकडे लागलेलें असतें. शास्त्रविहित श्रवण—मननादि भक्ति करणें, व प्रभुगुणगान करणें यांना आवडतें. हे आपणांस परमेश्वराचें ज्ञान व्हावें अशा हेतूनें भक्ति करीत असतात. यांना गीतेंत ' जिज्ञासु ' भक्त म्हटलें आहे. यांच्या भक्तीची पायरीसुद्धां कनिष्ठच होय. श्रीवल्लभाचार्य यांना ' गुणज्ञ ' म्हणजे प्रभूचें गुणगान जाणणारे असें म्हणतात. यांना फक्त सायुज्यमुक्ति मिळते. उदाहरणार्थ—भीष्माचार्य हे मर्यादापुष्टि भक्त होत.

(३) पुष्टिपुष्टिभक्तः—हे केवळ भगवत्प्रीत्यर्थच कर्माचें आचरण करीत असतात. प्रवाह व मर्यादा या भक्तांपेक्षां यांच्यावर भगवंताचा अनुग्रह अधिक प्रमाणांत असतो. यांना भगवंताचें गुणगान व स्वरूप यांचें पूर्णपणें ज्ञान झालेलें असतें. यामुळें ते प्रभूची लीला यथार्थ जाणतात. ज्ञानप्राप्तीनें कृतार्थ झाल्यामुळें यांना करावयाचें किंवा मिळ-

वाक्याचें कांहीं शिल्लक राहिलेलें नसतें. यांना गीतेंत 'ज्ञानी' भक्त म्हटलें आहे. यांच्या भक्तीची पायरी श्रेष्ठ होय. यांना श्रीवल्लभाचार्य 'सर्वज्ञ' असें म्हणतात. यांना आपल्या सेवेचें फल म्हणून अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त होतें. उदाहरणार्थ—नारद व वृषभदेव हे पुष्टिपुष्टि-भक्त होत.

(४) शुद्धपुष्टिभक्तः—हे केवळ प्रभूचें प्रेम संपादन करवें या हेतूनेच भक्ति करीत असतात. यांना प्रभुकृपेखेरीज कसलीहि अपेक्षा नसते. हे प्रभुप्राप्तीसाठीं कोणत्याहि साधनांची पर्वा करीत नाहीत. यांना साधनरूप श्रीकृष्ण आणि साध्यरूपहि श्रीकृष्णच असतात. प्रत्यक्ष भगवान् जेथें साधनरूप आहे, तेथें इतर साधनांची आवश्यकता ती काय ? ह्यांच्या भक्तीला निस्साधन भक्ति म्हणतात. प्रभु हा निस्साधनाचा अधिप आहे. त्यांत निस्साधन भक्तांचा उद्धार करण्याचें सामर्थ्य आहे. अशा भक्ताच्या कल्याणामाठींच प्रभूंनीं गोकुळांत अवतार घेतला, याचे समर्थन करितांना श्रीविठ्ठलनाथजी म्हणतात—

निस्साधनफलात्माऽयं प्रादुर्भूतोऽस्ति गोकुले ।

अतो वयं हि निश्चिन्ता जाताः सर्वत एव हि ॥

निस्साधनाचा फलरूपात्मा प्रभु गोकुळांत प्रकट झाला आहे. म्हणून आम्ही सर्व प्रकारें निश्चित झालों आहोंत. तेव्हां ज्या भक्तींत परमफलरूप प्रभुप्राप्तीसाठीं सर्व साधनांचा अभाव असतो तीच शुद्धपुष्टिभक्ति होय. '—भक्तिः शुद्धा स्वतंत्रा च दुर्लभेति—' ही भक्ति शुद्ध, स्वतंत्र व दुर्लभ आहे. (त. दी. नि.)

या भक्तीनें प्रभु स्वतःच वश होतात. श्रीवल्लभाचार्य आपल्या 'तत्त्वदीपनिबंध' ग्रंथांत म्हणतात—“कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीनाः पुष्टिरुच्यते—” कृष्णाच्या आधीन होणें ही तर मर्यादाभक्ति होय.

परंतु जी कृष्णाला स्वतःच्या शुद्ध पुष्टिभक्ताच्या आधीन करते ती पुष्टिभक्ति होय. प्रभु भक्ताच्या आधीन होणे हीच पुष्टिभक्तीची पराकाष्ठा !—“ भर्ता सन् भ्रियमाणो विभर्ति ”—असें श्रुति म्हणते. त्याचें रहस्य हेंच कां, विश्वाचें भरण पोषण करणारा यशोदोत्संगलालित प्रभु नंद व यशोदा यांजकडून—आपल्या भक्तांकडून—प्रापला जातो. माता यशोदा प्रभूवर रागावते. प्रभु भितात. वात्सल्यस्नेहामुळे ईश्वराचे शिक्षा करण्याचे धर्म माता यशोदेत आले व भिण्याचे जीवधर्म ईश्वरांत आले. अशी अदलाबदल झाली ती कां ? याचें उत्तर प्रभु स्वतः दुर्वासांना देवात कीं—“ हे विप्रा दुर्वासा ! कोणी देव किंवा मनुष्य जसा परतंत्र असतो, तसा मी परतंत्र आहे, भक्तांच्या आधीन आहे. यांच्या भक्तीनेच माझे हृदय त्यांना जोडलें जातें. माझ्या भक्तीशिवाय मला अन्य प्रिय नाही. ” ज्या भक्तीला कपिल महामुनींनीं निर्गुणभक्ति म्हटलें आहे, तिलाच श्रीवल्लभाचार्य शुद्धपुष्टिभक्ति म्हणतात. ही ईश्वर-कृतिसाध्य अनुग्रहात्मक भक्ति होय. याचेंच नांव कृपामार्ग, अनुग्रहमार्ग, भजनानंदमार्ग किंवा निरुपाधि स्नेहमार्ग. या पुष्टिभक्ती-विषयी प्रोफेसर मगनलाल शास्त्री स्वानुभवानें व अधिकारयुक्त वाणीनें म्हणतात—

“ पुष्टिमार्गातील पुष्टि ही भगवद्भक्ति असल्यानें धर्माचा पण धर्म आहे. ज्ञानाचें पण ज्ञान आहे. योगाचा पण योग आहे. सांख्याचें पण सांख्य आहे. तपाचें पण तप आहे. मुक्तीची पण मुक्ति आहे. भक्तीचा पण भक्ति आहे. रसाचा पण रस आहे व lyric चे पण lyric आहे. ” हेंच पुष्टिभक्तीचे स्वरूप व रहस्य होय.

ही शुद्ध स्वतंत्र व निर्गुण होय (त. दौ. नि.), व अशी भक्ति करणाऱ्यांना श्रीवल्लभाचार्यांनीं ‘ शुद्धपुष्टिभक्त ’ असें म्हटलें आहे.

त्यांच्या सेवेचें फल प्रभूची नितांत सेवा करणें हेंच होय. यापेक्षां ते दुमरी कसलीच अपेक्षा करीत नाहीत. प्रभूचा अनुग्रह संपादन करणें हेंच त्यांचे व्यमन अमर्ते. उदाहरणार्थ—ब्रजसीमंतिनी शुद्ध पुष्टिभक्त होत्या. त्यांच्या भक्तीद्वारा प्रभूनें पुष्टिभक्तीचें स्वरूप दर्शविलें. म्हणून श्रीवल्लभाचार्यांनीं त्यांना या मार्गाचें आद्य गुरुपद दिलें आहे.

(५४) गोपीजनांचें आदर्श गुरुपदः—

या मार्गाचे प्रणेते श्रीगोपीजन होत. श्रीवल्लभाचार्यांनीं त्यांना आपले आदर्शगुरु मानले आहे. कारण त्यांनी जी भक्ति करून दाखविली ती अतिशय श्रेष्ठ प्रतीची होती. अशाच भक्तीचा आपण आदर्श ठेवावा, त्यांच्याचप्रमाणें प्रभूनें आपणाम आनंद द्यावा. हीच त्यांची इच्छा. कित्येक अज्ञानी लोकांचे म्हणणें असें कीं, या गोपी कामी होत्या व त्या या मार्गाच्या गुरु असल्यामुळें या मार्गाचे अनुययीसुद्धां कामी अमळे पाहिजेत. तेव्हां हा एक विषयात्मक मार्ग आहे. परंतु थाड्या विचारांती त्यांना कट्टन येईल कीं, त्या त्रिलकूल कामी नव्हत्या. त्यांची श्रीकृष्णाचे ठायीं अनन्य व अव्यभिचारिणी भक्ति उत्कट दशला पोंचलेली होती. त्यांच्या अशा भक्तींत विषयवासना संभवूच शकत नाही. जेव्हां रासोत्सवप्रसंगी परम मार्मिक धर्मज्ञ श्रीकृष्णानीं वेणुनिनाद करून आपल्या त्या मधुर मुरलीरवानें ब्रजसीमंतिनींना आकर्षून त्यांना वृंदावनांत बोलाविलें, आणि त्यांना अनेक निर्दय वचनें बोलून, त्यांच्या स्नेहार्द्र अंतः—करणाची कसोटी घेतरी, तेव्हा कसोटीच्या उत्तरांत त्या म्हणतात—

मैवं विभोऽर्हति भवान्गादितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् ॥ भक्ताः भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्तान्देवो यथा-
ऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षुः । (भा. १०-२९-३१)

“हे प्रभो ! हे सर्वसमर्थ ! अशा प्रकारें निर्दय वचन बोलणें तुला शोभत नाही. आम्ही सर्व विषयांचा त्याग करून तुझ्या चरणसेवे-करितां येथवर आलों आहों. भक्तपद मिळविलेलें आहे. आतां तूं आमचा म्हणजे भक्तांचा स्वीकार कर. भक्ताधीन हो. हे मिथ्या दुराग्रहिन् ! आमचा त्याग करूं नको. आदिपुरुष भगवान् विष्णु, जसा मुमुक्षुजनांचे मनोरथ पूर्ण करितो, तसा तूं आम्हां भक्तजनांचा अंगिकार करून आमचे हेतु पूर्ण कर.” यावरून स्पष्ट होतें कीं, त्यांनी विषयाचा संपूर्ण त्याग केलेला होता. अशा निरुपाधि प्रेम-लक्षणा भक्तींत कामाचा-विषयाचा-आरोप करणें हें केवळ आपलें शास्त्रावरील अज्ञान प्रकट करण्यासारखें आहे. उद्धवासारखे ज्ञानी भक्त-पण यांच्या भक्तीची प्रशंसा करितात. बृहद्दामनपुराणांत ब्रह्मा भृगूला म्हणतात—

स्त्रियो ब्रजसुन्दर्यः पुत्र ! ताः श्रुतयः किल ।

नाहं शिवश्च शेषश्च श्रीश्च ताभिः समाः क्वचित् ।

“हे पुत्र ! ब्रजसुंदरी या माधारण स्त्रिया नाहीत. त्या तर निश्चित साक्षात् श्रुतिच होत. शिव, शेष, लक्ष्मी व मी हे सर्व याची बरोबरी करूं शकत नाही. त्या आमच्यापेक्षां श्रेष्ठ आहेत. ” कारण त्या वेदाच्या ज्ञानोपदेशिका ऋचा आहेत. ऋषि मुनींनी करण्यास अशक्य असा सर्वस्वाचा त्याग त्यांनी करून दाखविला. त्या त्यागमूर्ति आहेत. म्हणून त्यांचे स्थान या पुष्टिमार्गांत उच्चतम व श्रेष्ठतम मानिलें आहे. प्रभूवर त्यांचें किती निरतिशय व निर्हेतुक प्रेम होतें हें त्यांच्या विरहावस्थेनें दिसून येईल. प्रभूला त्या एक क्षणभरसुद्धां त्रिसंवत् नव्हत्या. त्यांचें अन्नरूप, वाणारूप, प्राणरूप, नेत्ररूप व मनोरूप सर्वस्वी प्रभुच बनले होते !

(५५) गोपिकांचा विरहः—

जेव्हां उद्धवानें गोकुळांतील गोपांगनांना श्रीकृष्णाचा संदेश सांगितला, तेव्हां त्या आपल्या प्रियतमाचा संदेश ऐकून विव्हल झाल्या. त्यांना स्वतःचें भान सुद्धां राहिलें नाहीं. ही त्यांची विरहावस्था व प्रभूवरील उत्कट प्रेम पाहून उद्धव म्हणतातः—

एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो

गोविंद एव निखिलात्मनि रूढभावाः ।

वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च

किं ब्रह्मजन्मभिरनन्त कथारसस्य ॥ [भा.१०।४७।५८]

या पृथ्वीवर जन्मास येऊन या गोपीच खरोखर धन्य झाल्या आहेत. कारण सर्वांच्या अंतर्यामिं रहाणाऱ्या अशा श्रीकृष्णावर त्यांचा एकनिष्ठ भाव जडला आहे. संसाराला भिऊन गेलेले मुमुक्षु व मुक्त मुनिजन किंवा आमच्यामारखे साधक, हे ज्याची इच्छा करीत असतात, अशा त्या परमात्म्याच्या कथांशी समरस होऊन जाण्याला ब्राह्मणाच्याच जन्माचा विशेष असा काय उपयोग आहे / यावरून सिद्ध होतें की, श्रीकृष्णरसाचें पान करणारा कोणताहि जीव असला तरी त्याला दुःख करण्याचें कारण नाहीं. खरोखर गोपांगनाच मनुष्य देहाचें सार्थक करणाऱ्या होत. ते पुढें म्हणतात—
 ‘ अस्मदादयस्तु भक्ता अपि प्राप्तज्ञाना अपि मन्दभावप्राप्ताः’—
 आमच्या सारख्या ज्ञानी भक्तांना भाव असतो; परंतु तो इतका उत्कट नसतो. असाच भाव पुष्टिमार्गीय वैष्णवांनींहि ठेवावा असा श्रीहरिरायजींनीं उपदेश केला आहे—“षष्ठं व्रजस्थितानां यो भावः स्मार्यो वियोगिनाम्—” विरहीभक्तांनीं व्रजस्त्रियांचा जसा प्रभूवर भाव होता, तसा तो ठेवावा व त्याचें स्मरण करावें. पुष्टिमार्गाचें हें सहावें लक्षण त्यांनी सांगितलें आहे. श्रीवल्लभाचार्यांनी आपल्या

‘निरोध लक्षण’ ग्रंथांत अशीच प्रार्थना केली आहे कीं—“गोपिकांनां तु यद्दुःखं तद्दुःखं स्यान्मम क्वचित्—” हे प्रभो ! गोपिकांना जसे विरहजनितनापानें दुःख झाले तसें मला होवो. तुझ्याशिवाय माझा एक ध्रुवहि व्यर्थ न जावो. तूं मला पाहिजेस एवढेंच म्हणत माझा जीव अखंड तळमळत राहो ” (नि. ल.) खरोखर हीच भक्तीची पराकाष्ठा होय !

कविश्रेष्ठ टागोरसुद्धां अर्मेच विरहदुःख आपल्याला होवो म्हणून गीतांजलींत प्रभूची प्रार्थना करितात—

“ If it is not my portion to meet thee in this my life, then let me ever feel that I have missed thy sight, let me no forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours ”

[या जन्मांत तुझे दर्शन—तुझी भेट—होणें हें जर माझ्या भाग्यांतच नसेल, तर तुझ्या दर्शनास—तुझ्या भेटीच्या लाभास—मी मुकलों. ही जाणीव माझ्यांत निरंतर राहो. एक क्षण मात्र देखील या गोष्टीचा मला विसर न पडो. आणि या दुःखाचें तोंत्र भान—या दुःखाच्या तीव्र यातना—माझ्या जागवणी तशाच माझ्या स्वप्नांतहि मला होवोत.]

अशा व्यसनावरथेल! णेंचलेल्या भक्ताच्या तोंडांतून “ हा नाथ रमण ! प्रेष्ठ ! कासि कासि महाभुज ! ” असे अस्वास्थ्याचे उद्गार रसिक प्रभूच्या संगमार्थ निवृत असतात. तेव्हां अशा विरहताप क्लेशांतून आनंदरूप प्रभूशिवाय कोण आनंद देईल ? तोच पूर्णानंद रसात्मक प्रभु आनंद देईल.

(५६) कर्मनार्गप्रवर्तक श्रीवल्लभाचार्यः—

कर्म, भक्ति व ज्ञान या तिन्ही मार्गांचें जेव्हां विकृत रूप बनलें तेव्हां श्रीवल्लभाचार्यांनी या अनुप्रहात्मक भक्तीचा प्रसार करून

त्याचा सुंदर व्यवस्था केली. ते निरनिराळे न ठेविता त्याचा समुच्चय केल्याने परमफलरूप भगवंताची प्राप्ति होते असा उपदेश केला. व त्यांचा सुवर्णमध्य साधला. व्यावहारिक कर्म करणे जरूरीचें आहे. पण त्याबरोबर प्रभुस्मरण करणेहि तितकेंच आवश्यक आहे. हल्लीं आपल्या सर्व कार्यांत कोठें कोठें धार्मिक तत्वांना अर्धचंद्र देण्यांत आलेला दिसून येतो. परंतु त्यामुळें तें कार्य नीरस ठरतें. जसें आम्रफलांतून मधुरता नाहीशी व्हावी, कस्तुरीचा मोहक सुगंध नाहीसा व्हावा, किंवा कोकिलेचा सुस्वर कंठ बेसूर व्हावा, तसें वरील कार्य नीरस व कुचकें ठरतें; परंतु त्याला भक्तितत्वाची-ईश्वरानुष्ठानाची-ईश्वरी अनुग्रहाची-जोड मिळाल्यास तें कार्य दुधांत साखर पडल्याप्रमाणें अत्यंत गोड व सुरस ठरतें. तेव्हां निष्कामकर्म व भक्ति यांचें संपूर्ण सख्य जर कोठें पहाण्यांत येईल तर तें या मार्गांत होय.

आमचा वाद कर्मयोग श्रेष्ठ कीं भक्तियोग श्रेष्ठ हा नाही. श्रीवल्लभाचार्यांनीं पाहूं गेलें असतां यांत वाद घातला नसून उलट या दोघांचा समन्वय करूनच तो ईश्वरी अनुग्रहाला पात्र कसा होईल याच मुख्य विषयाचें प्रतिपादन केलें आहे. त्यांनीं कर्मयोग व तोहि निष्काम फलाशारहित परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्मयोग प्रवर्तविला म्हणून श्रीविठ्ठलेश्वरभूमीं आपल्या 'सर्वोत्तम स्तोत्र' ग्रंथांत "कर्ममार्गप्रवर्तक" या नांवानें त्यांचा उल्लेख केलेला आहे. (स. तो-१८). जो सिद्धांत गीतारहस्यकार लोकमान्यांनीं जनसमाजापुढें मांडला, तोच सिद्धांत साडेचारशें वर्षापूर्वीं-श्रीवल्लभाचार्यांनीं-पुष्टि-मार्गाच्या संस्थापकांनीं-निष्क्रिय झालेल्या जनतेत तत्काली सर्वत्र देश संचार करून मांडला, हें विशेष होय. म्हणून प्रवृत्ति व निवृत्ति या भैत्रत्वाच्या भावानें जर कोठें नांदत असतील तर त्या या पुष्टि-मार्गांतच होय. यांत कर्माची फलाशा सोडून परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म

करण्याचा उपदेश केलेला आहे, एवढेच नाही; परंतु हें सर्व प्रभुमय आहे व त्यालाच अर्पण करून मी हें कार्य करितों, 'मी व माझे' ही भावनाच यांतून नष्ट केली म्हणजे तें कार्यसुद्धां कसें ब्रह्मत्वास पोचते (पृ. ६९ पहा) याचें सप्रमाण उत्तर या मार्गानें दिलें आहे. भक्ति करणें म्हणजे ईश्वरार्पणपूर्वक बुद्धीनें कर्म करणें हें सुद्धां मानव जातचें एक पवित्र व उच्चतम कर्मच आहे. कर्म दोन प्रकारचीं—एक एक चांगलें व दुसरें वाईट. हें ज्याला समजतें तो चांगलेंच कर्म अर्थात् उत्तम कर्म हातीं घेतो. म्हणून तेंच शेवटीं श्रेयस्कर ठरतें. तेव्हां भक्ति हें कर्म मानल्यानें कर्ममार्गास किंवा भक्तिमार्गास बाध येत नाही. आमच्या म्हणण्याप्रमाणें ईश्वरार्पणपूर्वक कर्म करणें काय किंवा भक्ति करणें काय सारखेंच. तेव्हां या कालांत प्रभुप्राप्ति सुलभरितानें करून ध्यावयाची असल्यास भक्तिसारखा सोपा व सरळ मार्ग नाही.

या पुष्टिमार्गीय सिद्धांतानुसार ज्याचें वर्तन आहे, तो—“ धाव-
न्निमील्य वा नेत्रे न स्वलेन्न पतेदिह—” मनुष्य जरी डोळे
आकून चालला तरी त्याला ठोकर बसणार नाही. (भा. ११-२-३५)
हें प्रभुकृपेचे फल होय. तसेंच—“कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्णभ-
क्तान्न बाधते—” जे श्रीकृष्णाचे निस्सीम भक्त आहेत त्यांना हा
कलिकाल कठिण असला तरी बाध करूं शकत नाही. केवळ प्रभुकृपेचें
अवलंबन केल्याने ह्या मार्गाची सुलभता दिग्दर्शित होते. हें श्रीवल्लभा-
चार्यांनी स्वोदाहरणानें स्पष्टपणें सिद्ध करून दाखविलें आहे. भगवंतांनी
पण गुह्यांतलें गुह्यशास्त्र अर्जुनाला सांगतांना हेंच सांगितलें, “माझ्या-
ठिकाणीं भक्ति ठेव, माझा भक्त हो, माझे यजनपूजन कर..... कारण
अशा भक्तित्त झालेल्या लोकांचा विलंब न लावतां हे पार्थी ! मी या
भृत्युमय संसारसागरांतून उद्धार करीत असतो.” (गी. १२-७)

हीच या मार्गाची सुलभता होय. हा पुष्टिमार्ग राजमार्ग आहे. प्रत्येक प्राणीमात्राला आचरणीय होऊं शकेल इतका तो सुलभ आहे, व त्यामुळेच हा एक विश्वधर्म होण्याच्या योग्यतेचा आहे.

(५७) पुष्टिमार्गाची श्रेष्ठता:—

सांप्रदायिक ग्रंथकार या मार्गाची श्रेष्ठता दर्शवितात ती अशी:—

सर्वमार्गाणां पुष्टिमार्ग उत्तमः क्लेशाभावात् ।

इतरसर्वमार्गाणामतिशयक्लिष्टत्वात् ।

“ इतर सर्व मार्ग पुष्टिमार्गापेक्षां अतिशय क्लिष्ट असल्यामुळे हा पुष्टिमार्ग सर्व मार्गापेक्षां उत्तम आहे. कारण यांत क्लेशाचा पूर्ण अभाव आहे. ” पुष्टिमार्गीय भक्ताला अल्प पण क्लेश होत नाही. तो प्रभुजनानंदांत मग्न असतो. तेथे क्लेश किंवा त्रास बिलकूलच नसतो. इतर सर्व मार्गांत साधनासाठीं अतिशय क्लेश सहन करावे लागतात. उदाहरणार्थ—यज्ञादि साधन, वेदी आदि समारंभाची व्यवस्था पाहाणे, त्यांत आहुति टाकणे, त्याचें नियम पाळणे इत्यादि सर्व यज्ञसाधनें अतिशय त्रासाचीं व दगदगीचीं आहेत. कांहीं यज्ञ तर असे आहेत कीं ते कित्येक दिवस किंवाहुना कित्येक वर्षेहि चालतात. कुलगुरु शौनकांनीं चालविलेलें दीर्घसत्र बारा वर्षांनीं संपणारें होतें असा महाभारतांत उल्लेख आहे. तसेंच ज्ञानप्राप्तीसुद्धां क्लेशाशिवाय किंवा कष्ट सहन केल्याशिवाय होत नाहीं. “भगवान् शंकराचार्यांनीं वैदिक धर्माची उभारणी केली तथापि त्यांनीं प्रतिपादन केलेलें अद्वैतमत हें अत्यंत ज्ञानगम्य असल्यानें थोड्या समजस व्यक्तीच्या बुद्धीलाच तें कायमचें आकलन होण्यासारखें होतें. सर्व सामान्य जनसमूह क्लेशदायक असणाऱ्या अव्यक्त, अचिन्त्य, व अनिर्देश्य अशा परब्रह्माच्या ठिकाणीं संलग्न होऊन राहाणे शक्य नव्हतें. मनुष्य-

बुद्धीला विलक्षण ताण सत्र साधारण लोकाकडून दिला जाणें शक्यच नाहीं. त्यांना परमेश्वरप्राप्तीचा कांहीं 'सुलभ उपायो' दाखवून देणे क्रमप्राप्तच होतें." (गो. शु. इ. पृ. १२). म्हणून तो सुलभ उपाय श्रीवल्लभाचार्यांनी पुष्टिमार्गीनें दर्शविला. ज्ञानमार्गातील सामान्य जनांस वाटणारा रूक्षपणा या मार्गातील क्लेशाच्या संपूर्ण निरासानें त्यांनी नष्ट केला. यांत क्लेश होण्याचा संभवच थोडा. कारण या मार्गांत बालकृष्णाची स्नेहपूर्ण सेवा केली जाते. मातेला आपल्या मुलाची सेवा करितांना जसे क्लेश होत नाहींत, तसे यांत भक्ताला क्लेश होत नाहींत, त्याला सेवा करितांना आपल्याला क्लेश होतात याची जाणीवहि नसते. इतका तो प्रभुसेवेंत तन्मय होऊन जातो. दुसरें, ज्ञानानें मनुष्यास सत्यासत्य समजेल, बुद्धि शुद्ध व पवित्र होईल, तो संसारसिधु तरे शकेल, परंतु भक्तिविरहित ज्ञानामुळें तो प्रभुपदीं पोंचणार नाहीं. प्रभूला सर्वापेक्षां त्याची निस्सीम भक्तिच प्रिय आहे व या भक्तीचाच या मार्गांत उपदेश केलेला आहे.

श्रीवल्लभाचार्यांनी असा निर्मल व व्यापक अनुग्रहात्मक भक्ति-मार्ग प्रकट केला आहे कीं तो आचरणात आणल्यानें सर्व प्राणिमात्र निर्भय होतात. ते म्हणतात—

मार्गोऽयं सर्वमार्गाणामुत्तमः परिकीर्तितः ।

यस्मात्पातभयं नास्ति मोचकः सर्वथा यतः ॥

(त. दी. नि. स. नि. प्र. का. २३०)

हा भक्तिमार्ग सर्व मार्गांहून उत्तम सांगितला आहे. या मार्गांत पतनाचें भय नाहीं. तीं सर्व प्रकारें मोक्षदायक आहे. इतर सर्व मार्गांत मनुष्याचें पतन केव्हां होईल याचा नेम नाहीं. परंतु येथें पतनाचा मुळीं संभवच नाहीं. कारण या मार्गांत प्रभुच सर्व प्रकारें

भक्ताचा योगक्षेम चालवितो. त्याला करण्यासारखें कांहींच नसतें. तो केवळ लोकसंप्रहार्थच कार्य करीत असतो, तेव्हां त्याचें पतन होण्याचा संभवच थोडा. वैदिकमार्ग त्रैवर्णिकांचा उद्धार करूं शकतो, पण हा वेदादि प्रस्थानचतुष्टयावरच उभारलेला पुष्टिमार्ग सर्व प्राणी-मात्रांचा उद्धार करूं शकतो, इतका तो प्रभावशाली आहे. या मार्गाच्या आचरणानें प्रत्यक्ष भगवान् भक्ताच्या आधीन होतात इतका तो सामर्थ्यवान् आहे. त्यांतील सिद्धान्तरत्नांच्या तेजानें सर्व पापें दग्ध होतात, इतका तो ओजस्वी आहे. त्यांच्या प्रकाशानें इतर सर्व मार्ग दिपून जातात, इतका तो उज्ज्वल आहे. यापेक्षां या मार्गाची अधिक थोरवी वर्णन करण्याचें सामर्थ्य माझ्या लेखणीच्या बाहेर आहे.

(५८) श्रीवल्लभाचार्यांची विश्वमांगलिक शिकवणः—

मर्वावर समबुद्धि ठेवून प्रभुभजन करणें हा पुष्टिमार्गीय सिद्धांत आहे. दीनता, सत्य, सदाचार व सद्वृत्ति हें ज्यांत आहेत त्याशिवाय प्रभु कौणाच्याहि हृदयांत वास करीत नाहीं. या सर्वांचा समावेश या पुष्टिमार्गांतील सेवाधर्मांत कसा होतो हें आपण मागें पाहिलें. ज्या धर्माच्या आचरणानें प्रभूंत अहैतुकी व अप्रतिहता भक्ति उत्पन्न होते तोच श्रेष्ठ धर्म व अशा भक्तीचीच विश्वमांगलिक शिकवण श्रीवल्लभाचार्यांनीं जनतेस दिली. परमश्रेष्ठ भक्त नारदानें याच धर्माचा उपदेश गाईला. यमराजानें पण याच धर्माचा प्रभाव कथन केला. योगेश्वरानें निमिराजाला याच धर्माचा उपदेश केला. भगवद्भक्त उद्धवाला दिलेल्या उपदेशांत याच धर्माचा महिमा सांगितला आहे. याच धर्माच्या आचरणानें ब्रजभक्तांना प्रभूंचे ठिकाणीं सुदृढ व आत्यंतिक सर्वात्मभाव उत्पन्न झाला. तेव्हां आपल्या सारख्या अज्ञ जनतेसाठीं हाच मार्ग श्रेयस्कर, पंडित म्हणविणाऱ्या विद्वानास ब्रह्मज्ञानाच्या

मार्गीला जाऊं द्या. या युगांत वेदविहित कर्म होऊं शकतें असें म्हणणाऱ्यांना तें कर्म करूं द्या. आपणांस त्यांचा अधिकार नको. ज्या मार्गीनें सर्व वर्ण, स्त्री, पशु, राजा, रंक व इतर सर्व प्राणिमात्र संसारबंधनांतून मुक्त होतात तोच खरा मार्ग. गोपांगना, उद्धव, प्रल्हाद, बलि, वृत्रासुर, राजा पृथु व अंबरीष यांनीं याच मार्गीचें अवलंबन केलें, व जन्ममरण फेऱ्यांतून ते कायमचे मुक्त झाले. तेव्हां अशा मार्गीचें जर आपण आचरण ठेविलें, तर प्रभूच्या अनुग्रहाला आपणसुद्धां पात्र होऊं यांत शंका नाही.

शुद्धिपत्रक.

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१०	२	Branism	Brahmanism
१४	१५	मत्रांचा	मंत्रांचा
१९	११ व २१	प्रभूच	प्रभुच
४३	१३	Omnipresnt.	Omnipresent.
६३	१३	(भा. ११-१९-२९२४)	(भा. ११-१९-२४)
७२	१३	हिंदूधर्माचा	हिंदुधर्माचा
७६	१७	देवचें	देवांचें
७७	५	बाबती	बाबतींत
८०	१	बनाविल	बजाविलें
८७	१६	लौकिक प्रभुवत्	लौकिकप्रभुवत
९०	५	वात्सल्यस्नेहानें	वात्सल्यस्नेहानें
९१	१९	शृणोत्यकर्णः	शृणोत्यकर्णः
